

四庫全書

子部

欽定四庫全書

三易洞璣卷十二

明 黃道周 撰

雜圖經下

易日也詩月也春秋舍也其在易則不見詩春秋具在詩則易春秋之道著矣故月以簡日日以簡星殼率其中以知其端易以晝之詩以夜之春秋舍之夫易則其成序也易二百九十六歲而軌首改政三百一十二歲

而辰朔更會合二與一存九去六而氣朔盈虛剝乎其間故詩三百一十有二步易之端以交春秋去其十五一與二合二百九十有六步春秋端以為元始故詩與春秋分軌之半中於乾坤天地之圭璋也魯隱公三年辛酉春二月己巳朔食乾坤之中會其上易軌三十有二歲蒙師初交為詩之上際其下易軌三十有二歲屯比初交為詩之飲歸故詩有五際三百八十歲絀四以終於文象贏四以始於春秋蒙師初交在平王之己丑

秦敗戎師略有岐西小戎鐵駟在是歲也其上一軌六
十四歲在宣王之乙酉魯武公薨立公子戲齊弑厲公
立公子赤風雅已變春秋且作毛比初交在莊王之癸
巳齊宋陳蔡與魯伐衛擊鼓執殳在是歲也其下一軌
六十四歲在襄王之乙未晉室再霸天子復降木瓜黃
鳥上下其間王蹟盡燐風響絕矣故詩有七始裁為五
際文武以降五百三十二年去其兩際一百五十有二
文王五年庚寅正月癸亥朔日南至迨於成王丙午十

有三年禮樂迺備雅頌之作則於是始平王四十年庚戌正月癸酉朔日南至迨於惠王丙寅二十有二年辛亥朔至列國之令束於霸政春秋與詩迺更為命故詩者周公之事春秋者仲尼之志也仲尼治詩斷自春秋其上三百二十四年其下二百四十三年七八之數與九六參兩經之間中於乾坤四八相距以為元際故其道頽乎其易明確乎其易知也辛亥朔至與貞卦會雜卦之行稽於其中貞雜中終於日相值各七千二百九

十六歲蓋自文王而前至於丙寅辛亥朔至百一十四
軌兩濟之中際也遡其始爻孚過之中周軌餘歷三千
二百是則屯需之間矣故詩自成王而上隱公而下各
六十八歲七軌之厯裁為五際徑而繩之三百八十文
王之五年日至以始春秋之五年雜緯以中木德衰旺
火著其兆生成始究年世之義則於是取也故亥者木
之始根也寅者火之見榮者也庚寅之歲日在癸亥文
王始作靈臺究之後八載丁酉在无妄之中際是文王

之十二年文王享國凡五十載丁酉而後三十二年一
以為勿藥一以為有眚故終身以無妄自命也無妄之
貞卦在於大有大有則天祐無妄則不祐文王不自以
為天祐而稟戒於物眚故愠疾不殄文王則自以為固
有之也無妄四中值履初九履虎咥人在文王之三十
四年跛履眇視四友之事武人大君廉來之致也益之
初九利用大作文王受之益之六二鷹揚棄龜則文王
不受之聖人之或受不受則亦皆命也謂是我之固有

故取之而不辭棄之而無怨祥至而不疑變猝而無患
益之六三无妄之九四文武周公皆用之矣武王之享
帝周公之告圭兩者天下之疑事也聖人為之而以為
固然故聖人以為易其父子兄弟不相為命也聖人之
為詩使風雷鬼神讀之久迺信无妄損益鵠鵠東山是
矣成王十三年丙午正月辛丑朔日南至下武始作公
劉究之是在益之六四用依遷國洛汭是十天下迺福
穆王六年壬戌正月己卯朔日南至洞酌始作板蕩究

之是在艮之六五祇宮既營黃竹是巡徐越不寧故公
劉者洛汭之事卷阿者馳驟之刺也作豐之後二百九
十六年營洛始東徐越之後百六十年而敗于姜戎故
自民勞而下昭穆之威則亦且殫矣懿王十六年戊寅
正月丁巳朔南至又三年庚辰遷于槐里在蒙之上六
是謂棟欲不得其匹夷厲迺恤宣王二十一年甲午正
月乙未朔南至明年命王子多父戍明年王師敗于條
在師之六二晉則多故而鄭始有國自板蕩而下召旻

而上百五十二載抑戒所治備舉之矣故聖人之於世
有不兼舉也而作者皆備之昭穆之勞民懿之夸毗夷
之疾威則皆見之厲幽之世也樂則有厲有宣有羸詩
則有江有漢有秦夫聖人則亦何所不治者乎聖人之
治仰視天道俯察列國其著者在於江漢大者在於南
北周室之日在於婺女南正軒轅南北垢復百八十三
度雅頌負陽列國負陰鹿鳴之治自北而南闢雎之治
自南而北三垣之間去九與六施於列國百六十有一

緯道廣狹各百四十有八而究南北故三垣之治數簡而軌遲列國之治數繁而軌邈自軒轅以東有天廟天相少微長垣明堂靈臺暨於杓北獄市環衛之所從出大儀少威壬禮林樂於是乎在名星一百三十六可數者六百一十七太微天市為之統首以命二雅宋為嘉客集於招搖之下自軒轅以西有樽鉞旗旛陵屏離宮暨於苑囿倉囷林壘之所從出秦幽鬼井晉參魏畢衛定齊虛於是乎在名星一百六十有一可數者四百有

八十五車臘蛇為之統首以命十有五國魯為嘉主集
於附路之下故魯之與宋周室之主客也鄭之從宋衛
之從魯兩者河漢之牝牡也鄭衛之在風以為二伯魯
宋之在頌以為兩恪在天子則值其二恪在侯國則用
其兩伯故名星二百九十有六星數一千九百有六宋
鄭魯衛相從於列國之內也存魯宋之星步九野之數
一千二十有四四之以盡周星之厯故觀於朔始相會
命一以十期以視支閏以視干而星日相差不夜之積

舉可知矣故詩之五際則各有三義焉義各有五起焉
星之從日日始於至至有五蔀蔀有四章上下春秋兩
周之際各四章歲紫宮太微螣蛇天市五車分起治之
日之從歲歲本於易易始五軌五軌之積三百二十循
於先天雜緯所治皆在北維兩協之間折威牽牛天根
神宮人星分起治之月之從朔朔與閏叶詩自為候候
五氣舍一舍之候各五十九餘分小七自酉而未而吳
而寅而壬復合於酉五舍之積二百九十五分三五微

贏以為朔實甲己乙庚丙辛丁壬戌癸分起治之故詩易春秋皆以五十自相命也五以命際十以命月六百四十月而易軌以終萬八千九百四十四歲而詩易更始乘以四七則詩易春秋軌際之義皆盡矣故詩自鹿鳴至於何草文王至於召旻百有五篇河漢之中天下活隆所為權始也萬物之數合兩與參以三除之範於百五莫復敢過環百九十以為邊際故月交卦會三乘之間而天地之情著萬物之形得也物生於數存於德

播於音數以立命德以表性音以著情理性平情以宅
於命故其水土不鑿星日以正五化之帝不與天子爭
柄文王公劉鹿鳴斯于楚茨之詩是也五詩之治各七
十六歲文王治於內則二南治於外公劉治於內則邶
鄘衛治於外二南者周公之誨三衛者召康公之誡也
鹿鳴治於內則王鄭治於外鹿鳴角也徵生於角角生
於羽六八之數半用其合故其聲引羽出太簇之陰其
音中於清角斯干治於內則齊魏唐秦治於外楚茨治

於內則陳鄧曹幽治於外斯干羽也羽以生角角以生徵六九之數全用其合故其聲引徵出夾鐘之陰其音中於少羽楚茨徵也徵以生宮宮以生商九八之數全用其合故其聲引商出南呂之陰其音中於大徵故聲生於律音生於聲律者母也音者子也太簇之陰為羽四十八夾鐘之陰絀徵五十三南呂之陰為商七十二文王之聲出於蕤賓之陽公劉之聲出於太簇之陽蕤賓之陽為徵宮生於徵太簇之陽為商商止於商故文王

之宮五十有六公劉之商七十有二五詩之合損益三百列國從之或半或合圭尺所揆隆替清濁則於是歸也故詩者呼鬼神之情推物而應之也鬼神之德集於中垣候於天門或陽或陰或高或深動其情名則響與之尋故南者音之始薰也闢睢鵲巢皆在軒轅之南宮廟所治帝后是處日在於元枵則鶉火為主聖人之治風以為之客南以為之主夬以正其男姤以正其女江漢以北十有三國速滅者六未有慎其宵德者也君子

之慎其宵德以夜不息火晝不舉樂而闋雎用之以舍
其澹志肆其鐘鼓是以治則始治以亂則終亂是聖人
之所懼也聖人為詩以別垣野正中外審正變齊物軌
皆風以為之候雅以為之會無中聲者為之閏有中聲
者為之主變風之不得全律則鴻雁祈招為之主泰離
在中呂之陰權輿在黃鐘之陰中呂半之窮也黃鐘半
之則未窮也其得全律則板蕩崧高恭民為之主東山
在南呂之陽黃鳥在黃鐘之陰黃鐘之陰則窮也南呂

之陽則未窮也故幽之與南王之與秦四者正變之環
始也天下之治河漢所負不在於中土則繫於首尾故
蟠蛇太微五車天市相次為會列國之究為十三次三
垣夾治是則詩之疆理也春秋而下兩漢逆季有二十
六主許洛雲擾以汚殊土典午嗣王華夷方攘大火壽
星回遹彼疆南齊北魏則曰陸梁以授秦唐迺有終南
至于渭陽西德既卒汴梁是宅太皞之墟實撫南服何
以終之滅曹者宋又三百八十歲迺雅迺頌故文王清

廟各三十有一所以分暨天地遂貞雜之撰也貞之視
晷以候分至雜之視軌以候於中際律呂相吹風生其
間故風者貞雜之所間生也聖人之治星以紀之月以
步之日以視之風以聽之四始舉中而神物之情名皆
應矣故易之與律律之與歷三者不獨為治也宣王二
十一年朔至之歲魯殺子戲其先十二年乙酉魯武公
敖薨子戲立立戲則伯御必殺戲殺戲則又必殺伯御
豎其一否殺其兩臧是在師之初際樊仲山甫嘗道之

故樊仲山甫之為律不異於周太師之為律周太師之為律不異於周文公之為律也宣王三十九年壬子王師敗績于千畝甲寅王師敗于申是在師之六三與戶之凶弟子受之辛酉幽王二年鄭始滅鄆己丑冬十月辛卯朔日食於龍尾王師敗于陸渾是在師之六四於是則在中爻矣己巳王師伐申明年申入鄆人及大戎入於宗周王室迺東秦人立侯江漢自王是在師之六五與戶之凶長子受之於是五際則小既矣鵠京之入

洛秦人之合幽益始師終遷國輿尸聖人則未嘗不知
也知而圖之定命訐謨勿用小人不遷厥都故聖人之
惡號石榮夷甚於其惡犬戎褒姒也犬戎褒姒從之則
以為小人號石榮夷從之則以為君子秦本牧圉因亂
迺愾績則未報而祀上時夫以為小人則以死懃事以
為君子則非王之伯叔甥舅與其卿士故天子之爵命
與其土宇不可以施下也爵命土宇可以施下則斧扆
之側稅之如舍平王十八年戊子秦敗戎師遂略岐西

文王庶鳴於是迺既凡伯傷之迺思召公為召旻之詩
故召旻者五際之終而六軌之始也師以上終坤以六
始履霜堅冰小人發機仲尼之為春秋裁於坤中度於
坤始蓋於坤始作而歎曰臣弑其君子弑其父非一朝
一夕之故其所繇來者漸矣於是先後蓋四百八十六
年周始為秦子父臣君何尊何親列風在山虎兕則神
夫非仲尼其誰以知之乎文王知終仲尼知始夫仲尼
則猶周公之志也

右圖皆以雜卦為序中分乾坤上下三十二卦春秋元年斷自乾坤之中上為詩之五際下為春秋之三軌也春秋僖公五年即惠王二十二年丙寅歲正月辛亥朔日南至上距平王四十年庚戌歲正月癸酉朔日南至七十六年不盡九年為春秋之元年二下各三十二年為坤軌之初終則上至平王十七年丁亥下至莊王六年庚寅共為一軌之年也今自隱公三年日食為坤軌之正中則上下皆移二年故貞雜二爻中終之會各有差歲要以僖公丙寅歲辛亥朔至以為際始貞甚於是爻終雜卦於是文中陽羸陰乏差會之所不過也一際日至七十六年一軌卦交六十四歲軌際相追每七千二百九十六年而後合貞雜相值率始於卯酉平於子午自文王而前易軌大周又行五十卦則辛亥朔至在屯需之際矣易軌四千三百七十四年而退九歲故日至在平王庚戌歷元在平王己未今以七千二百九十六年為元者

除四千九十六年餘三千二百始於寧過交於屯需去屯需之百二十八為七千一百六十八不及歲周半爻於乾中以十約之為七百二十九餘甲之六也自辛亥朔至上海一部首為平王庚戌四十年正月癸酉朔至又上一部首為宣王甲午二十一年正月乙未朔至又上一部首為懿王戊寅十三年正月丁巳朔至又上一部首為穆王壬戌六年正月己卯朔至又上一部首為成王丙午十三年正月辛丑朔至又上一部首為文王庚寅五年正月癸亥朔至凡七陰七始五百三十二年去文王之庚寅惠王之丙寅前後兩際斷自成王之丙午至惠王之己丑三百八十年詩易循軌合行其間成王七年壬寅當益之六四其先二年庚子二月己未王自周至豐三月戊申太保至洛卜宅庚戌攻位于洛汭乙卯公至洛戊午郊社冬十一月戊辰冊周公後以春秋己未繩之則是歲正益之六四也凡共和而上譜厯差池難以繩準

直以克商歲在戊子正月癸卯朔十二月甲寅冬至
揆諸前後晦朔最真與史記左氏合則他可勿問也
武王命命修短之曆不復可稽然以戴記夢齡度之
可後文王十七八載竹書及逸周書武王受命皆十
七年尚書克商在十三年必無文王改元服殷武王
子襲父年之理今合諸典緯通之文王即位五十年
武王受命十七年周公攝政七年成王復辟三十二
年顧命之作在成王辛未春二月丙午朔癸亥哉生
魄王不豫甲子迺洮乙丑王崩上距文王元年一百
有六歲文王五年庚寅為日至之始猶在无妄之六
三至十年乙未在无妄之九四十二年五星聚于
房赤鳥集于周社在益之初九成王四年己亥益軌
迺中下距春秋元年坤中為五際六軌三百八十四
年文王庚寅癸亥朔際禮樂未作成王而後始備詠
歌文王大明音律相近在成王丙午為五際始公劉
次之鹿鳴又次之斯干楚茨又次之以領六軌凡詩

雅頌十五國皆自為始際而要以此五篇為端周頌三十一篇上應紫宮清廟我將振鶩有客載芟分為始際大雅三十一篇上應太微文王皇矣既醉民勞崧高分為始際小雅七十四篇上應天市鹿鳴形弓斯于四月賓筵分為始際以下諸風互有先後衛列三風猶康之有三誥項侯治邶釐侯治鄭武公治衛皆在厲宣之朝至木瓜而終於齊桓之世鄭在王後猶衛之在王前寄哿號節即在幽平之際至漆洧而終於晉文之世故衛之相宣與齊之遺衛鄭之相乎與晉之伐鄭優劣修短德運一也衛文公燬之卒尚後於齊桓九年鄭文公接之卒與晉文公同歲故桓文之澤相去十六載而王國益衰詩有五際止於齊桓而不及晉文春秋所載詳於突忽而簡於文繆上下之際略可識也宣王二十一年甲午春正月庚寅南至為列國之始齊魏唐秦自為一列陳檜曹豳自為一列皆始於甲午魯殺懿公戲立公子伯御列國

之變則自此始也其先七年戊子衛武公始立後一年乙未始錫鄭桓公是衛鄭之始凡百三十年而齊桓始立二雅之歷盡列國之風絕故聖人以鄭衛為同姓之夾輔齊秦為異姓之綱紀載驅猗嗟在襄桓之時黃鳥渭陽在穆康之際列國考驗不出百八十三年天地之文著升降之義備矣凡詩有垣野皆別中外以為卦周今言國風一百六十一篇始姤而終坤雅頌一百五十一篇始復而終乾者著據河漢言之河漢以內謂之三垣以外謂之列國三垣之下有宋鄭從於宋北不舉吳越南不舉荆楚以為内外之限自吳越而上危虛在齊室璧在衛奎婁在魯至於魯與宋直而艮坤始中南北分際自荆楚而上鬼井在秦參觜在唐畢昴在魏至於魯與周等而星張奎婁艮與是居二南燕魯分星所屬伏見於詩亦可知矣故二南有風始於星張而燕魯無風不分於奎尾楚在江漢而奮楚以與周宋在三垣而益鄭以與宋故

魯以宗國反始於幽燕以箕尾代興於宋詩之與季
與春秋相為表裏也春秋所存因文於史其義已備
至於詩而聖人與奪權用大著凡詩中所存侯伯之
國見夷滅者無甚失德皆列為風陳唐邶鄘皆楚所
滅詩不錄楚而錄四國又曾滅於宋檜滅於鄭魏滅
於晉或遠或近小大相伴詩不盡錄其所錄者上下
三際別為一義與易終始故自鄭衛而上王室兩遷
齊魏而下戰國雄始陳檜之餘郡邑將墟自兩漢而
降列國廢興猶可以義起也凡詩三百一十二篇亡
辭者六別繫者九南陔自華華黍由庚崇丘由儀傳
誦所不存必初無其篇存而復刪故韻諷遂絕商頌
五篇魯頌四篇既為正考甫史克之遺則與周歷列
國汚隆無涉因顙別繫重其宗國云耳去九與六為
十五篇則周詩所遺二百九十有七巧言何人斯合
為一篇則二百九十九有六易積周甲之數每歲退天
十三辰八分四釐二毫二絲凡二百九十六年而退

易一部四千九十六故詩與春秋皆退易一部貞之
起屯離之起此中於乾坤上下半部其易一也以二
百九十九十有六當一月二十九日五千三百五分九
三秒之數月周一部則六百四十月而易軌大周萬
八千九百四十四歲而詩易更始也凡詩二百九十
六篇千九十六章以四乘之為一歲經辰之數依之
為九野三垣經星之數因其篇章審其聲未以辨律
呂頌得中聲雅用全律風多半律及其子聲幽以風
而當小雅以頌而當大雅時用全律出以中聲故幽
風魯頌為列國之會歸商周之間際也季札韓起皆
當孔子刪述之前所觀詩樂易象春秋已俱條理如
仲尼之所次第是知周室柱下別有藏編詩樂春秋
皆于象緯後世所傳詩推度災以卯酉之際為革政
午亥之際為革命天保在卯祈父在酉采芑在午大
明在亥又汜厯樞云大明在亥水始也四牡在寅木
始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也其說雖淺

踰然其大指在商周戰國秦漢之際不為耳食蓋緯書之於經猶公穀之解義有口授而無筆證略聞緒論沿積叢記其實聖言有綫未絕今攷其法二雅大小百十一篇止篇者六為百有五上自文武至於幽平三百八十年文王至思齊六篇在文王庚寅火始之歲日在癸亥鹿鳴至湛露十四篇應之癸亥甲木之始紫宮為至天廟應之是為一際皇矣至行葦六篇在成王丙午火盛之歲日在辛丑彤弓至行野十四篇應之辛丑水德之宅太微為治天市應之是為二際既醉至卷阿六篇在穆王壬戌內火之歲日在己卯斯于至蓼莪十四篇應之己卯木德之榮天廟為治太微應之民勞至雲漢六篇在懿王戊寅火始之歲日在丁巳大東至鴛鴦十四篇應之丁巳木之再榮紫宮為治太微應之是為四際崧高至召旻七八篇在宣王甲午火盛之歲日在乙未頤弁至何草十八篇應之乙未木德之宅大微為治五車應之是為

五際五際不當其世而意義可通述事之作或有因時而道古之篇要唯自昔也詩二百九十六篇斷自成王甲午迨平王庚戌為二百九十六年與易軌日至退厯相值春秋之所立始以南北始復垣野河漢周環推之則大雅三十一篇歸於二南小雅七十四篇失於齊鄭頌與商魯携於婁角之間兩雅初分天門之前鬼神之所候聽也緯書粗得影響又考厯不正不辨歲日然其遺緒猶存源流可沂學者因是求之仲尼之故說多有未亡者矣

雜圖緯下

雜緯自初周至春秋

庚寅文王五年癸亥朔至辛卯

貞緯自李漢至初唐

戊午蜀延熙吳赤烏元年己未

庚申魏正始元年

壬辰癸巳

甲午乙未

丙申丁酉

小過乾

戊戌己亥

小過需

庚子辛丑

小過泰

壬寅癸卯

小過隨

癸卯无妄旅

小過噬嗑

甲辰乙巳

小過剝

无妄中孚

小過臨

丙午丁未

小過頤

无妄同人

小過蠱

无妄鼎

小過蠱

无妄中孚

小過蠱

无妄鼎

小過蠱

无妄主芳

小過蠱

戊申无妄泰人

己酉无妄家人

壬子无妄恒

癸丑无妄困

丙子小過坎

丁丑小過既濟

庚辰小過小過

己卯小過節

戊寅小過吳廢主亮

丁巳小過既濟

壬午小小過

癸未小小過歸妹

辛巳小小過

庚辰小過旅

己卯小過魏弑其主髦

戊子小過

丁亥小過解

庚戌无妄蹇

辛亥无妄節

壬子无妄蹇蹇

癸丑无妄蹇蹇

甲寅无妄明夷

乙卯无妄復

丙辰无妄蠱

丁巳无妄蠱

戊午无妄蠱

己未无妄蠱

庚申无妄升

辛酉无妄升

壬戌无妄升

癸亥无妄升

甲申无妄升

乙酉无妄升

丙戌小過鼎

丁亥小過晉

戊子小過泰

己丑小過始

庚寅小過元年

辛卯小過解

壬戌小過賾

癸亥小過良

甲子无妄蒙
乙丑无妄觀

丙寅无妄師
丁卯益之坤

戊辰益之比
己巳益之臨

庚午益之屯
辛未益之震

壬申益之損
癸酉益之大畜

甲戌益之萃
乙亥益之謙

丙子益之噬嗑
丁丑益之兑

戊寅益之隨
己卯益之剝

壬辰小過大壯
癸巳小過恒

甲午小過坤
乙未小過咸

丙酉小過遯
丁酉小過晉

戊戌小過家人
己亥小過蹇

庚子小過損
辛丑小過夬

壬寅小過革
癸卯小過困

甲辰小過革
乙巳小過震

丙午小過漸
丁未小過豐

庚辰益之晉	辛巳益之井	壬午益之咸	癸未益之渙	甲申益之睽	乙酉益之睽	丙戌益之否	丁亥益之大壯	戊子益之大有	己丑益之革	庚子益之䷰	辛亥小過中孚晉主炎祖	壬子小過離弑楊太后	癸丑小過大過
壬辰益之離	癸巳益之小畜	庚寅益之小過	辛卯益之豐	戊子益之大有王十三年	己丑益之革武王十四年	丙辰小過賁	丁巳小過觀	戊午小過蠱	己未小過豫廢太子遹	庚申小過大有殺賈后	辛酉小過否廢帝尋復立	壬戌小過比張方臨京師	癸亥小過比張方臨京師
甲午益之需成王元年	乙未益之大過												

丙申	益之漸	丁酉	益之既濟
戊戌	益之姤	己亥	益之乾
庚子	益之夬營	辛丑	益之未濟
壬寅	益之歸妹	癸卯	益之頤
甲辰	益之訟	乙巳	益之履
丙午	益之次	丁未	益之旅
戊申	益之中孚	己酉	益之鼎
庚戌	益之同人	辛亥	益之遯

甲子	小過訟頤入京師	乙丑	小過蒙帝自鄴如娘
丙寅	中孚乾惠帝還洛祖	丁卯	中孚屯永嘉元年
戊辰	中孚需劉淵稱漢	己巳	中孚劉聰自立
庚午	中孚小畜劉聰自立	辛未	中孚泰石勒陷洛陽
壬申	中孚同人	癸酉	中孚謙懷帝歿于陽平
甲戌	中孚隨	乙亥	中孚臨
丙子	中孚噬嗑劉曜陷	丁丑	中孚剝愍帝沒于陽平
戊寅	中孚无妄大興元年	己卯	中孚頤
庚辰	中孚无妄大興元年	辛亥	中孚遯

壬子益之泰
癸丑益之家人

甲寅益之蹇
乙卯益之節

丙辰益之恒
丁巳益之困

戊午益之復
己未益之復

庚申益之蠱
辛酉益之巽

壬戌益之賁
癸亥益之豫

甲子益之升
乙丑益之无妄

丙寅益之益
丁卯益之艮

庚辰中孚小過
辛巳中孚節大寧元年
壬午中孚既濟

甲申中孚元年
乙酉中孚旅明帝紹崩

丙戌中孚歸妹
丁亥中孚艮

戊子中孚鼎蘇峻陷京師
己丑中孚井石勒據劉曜

庚寅中孚升石勒自立
辛卯中孚姤

壬辰中孚益
癸巳中孚解石勒殂宏立

甲午中孚睽蜀主李雄卒
乙未中孚明夷石虎自立

戊辰	益之	蒙	己巳	益之	蒙
庚午	益之	師	辛未	艮之	觀
辛未	艮之	乾	壬申	艮之	比
癸酉	艮之	臨	甲戌	艮之	屯
乙亥	艮之	震	丙子	艮之	損
丁丑	艮之	大畜	戊寅	艮之	蒙
己卯	艮之	萃	庚辰	中孚	遯
庚辰	艮之	噬嗑	辛巳	中孚	咸
辛巳	艮之	兌	壬午	中孚	晉
壬午	艮之	隨	癸酉	申中	孚
癸未	艮之	剝	甲戌	申中	孚

丁丙	申中	孚	大壯	丙寅	中孚	大壯
戊戌	戌中	孚	坤	庚午	中孚	蹇
己亥	亥中	孚	咸	辛未	中孚	晉
庚子	中孚	遯	壬申	中孚	蒙	遯
辛丑	中孚	晉	癸酉	申中	孚	晉
壬寅	中孚	家人	甲戌	中孚	損	家人
癸卯	中孚	蹇	乙巳	中孚	夬	康帝崩
丙辰	中孚	蹇	丙午	中孚	夬	元年
丁未	中孚	蹇	丁未	中孚	永	元年
戊申	中孚	蹇	戊申	中孚	和	元年
己酉	申中	孚	己酉	申中	孚	秦
庚戌	中孚	漸	庚戌	中孚	漸	魏滅石氏
辛亥	中孚	豐	辛亥	中孚	豐	苻建稱秦

甲申艮之晉	壬子中孚巽慕容雋滅冉
乙酉艮之井	癸丑中孚渙
丙戌艮之咸	甲寅中孚中孚
丁亥艮之渙	乙卯中孚未濟
戊子艮之解	丙辰中孚離
己丑艮之睽	丁巳中孚大過荷皇自立
庚寅艮之否	戊午中孚大畜
辛卯艮之大壯	己未中孚復
壬辰艮之大有	庚申中孚賁燕慕容暉立
癸巳艮之革	辛酉中孚觀穆帝聃崩
甲午艮之小過	壬戌中孚蠱隆和元年
乙未艮之豐	癸亥中孚豫
丙申艮之離庚王廿五年	甲子中孚大有
丁酉艮之小畜昭王元年	乙丑中孚否哀帝丕崩
戊戌艮之需	丙寅中孚履大和元年
己亥艮之大過	丁卯中孚比

甲寅中孚中孚	癸丑中孚渙
乙卯中孚未濟	甲寅中孚中孚
丙辰中孚離	乙巳中孚大過荷皇自立
丁巳中孚大過荷皇自立	丙午中孚蠱
戊午中孚大畜	丁未中孚復
己未中孚復	戊申中孚賁
庚申中孚賁燕慕容暉立	己酉中孚觀穆帝聃崩
辛酉中孚觀穆帝聃崩	庚戌中孚蠱
壬戌中孚蠱	辛亥中孚豫
癸亥中孚豫	壬子中孚大有
甲子中孚大有	癸丑中孚否
乙丑中孚否	甲寅中孚履
丙寅中孚履	乙卯中孚比
丁卯中孚比	丙寅中孚履

庚子	良之漸	辛丑	良之既濟	壬寅	良之始	癸卯	良之乾	甲辰	艮之夬	乙巳	艮之未濟	丙午	艮之歸妹	丁未	艮之頤	戊申	艮之訟	己酉	艮之履	庚戌	艮之坎	辛壬	艮之中孚	壬癸	艮之旅	癸壬	艮之困	甲癸	艮之鼎	乙亥	艮之未	丙子	艮之節	丁丑	艮之節	戊寅	艮之節	己卯	艮之節	庚辰	艮之節	辛丑	艮之節	壬午	艮之節	癸未	艮之節	甲寅	艮之同人	乙卯	艮之遯	王十九年	庚子	艮之遯	辛丑	艮之遯	壬午	艮之遯	癸未	艮之遯	甲寅	艮之遯	乙卯	艮之遯	王十九年
----	-----	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	------	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	------	----	-----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	------

戊辰	中孚訟	己巳	中孚蒙桓	庚午	節之乾泰	辛未	節之屯咸	壬申	節之需簡	癸酉	節之師寧	甲戌	節之小畜	乙亥	節之泰	丙子	子節之同人	丁丑	子節之謙	戊寅	寅節之隨	己卯	寅節之臨	庚辰	辰節之噬嗑	辛丑	丑節之剝	壬午	午節之无妄	癸未	未節之遯	甲寅	艮之節	乙卯	艮之節	王十九年
----	-----	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	-----	----	-------	----	------	----	------	----	------	----	-------	----	------	----	-------	----	------	----	-----	----	-----	------

丙辰艮之泰穆王元年

甲申節既

坎
濟
姚
襄
毅
泰

戊午艮之蹇

丙戌節小過
丁亥節之節

庚申艮之恒
辛酉艮之困

戊子節之光
己丑節之旅

壬戌艮之明
癸亥艮之復
庚午卯朔至
庚午卯朔至

庚寅節之歸妹

甲子良之
乙丑艮之
大清嘉慶丙寅年歲次己未仲夏

壬辰節之井

丙寅良之
丁卯艮之豫

甲午節之升朝興滅秦
乙未節之姤跖拔魏敗燕

戊辰艮之升
己艮之无妄

丙申節之歲武帝時祖
丁酉節之解隆安元年

庚午艮之巽
辛未艮之艮

戊戌節之晚魏始華朋已亥節明夷桓元孫恩叛

庚子節之大壯

辛丑節之恒

壬寅節之坤

癸卯節之咸

桓元稱帝

甲辰節之遯

劉裕誅桓元

乙巳節之晉

丙午節之家人

丁未節之蹇

戊申節之損

己酉節之夬

魏滅其主主

庚戌節之萃

劉裕寇南燕

辛亥節之困

壬子節之革

癸丑節之震

甲寅節之漸

壬申艮之蒙

癸艮之觀

甲戌艮之師

乙亥蒙之坤

丙子蒙之比

丁丑蒙之臨

戊寅蒙之屯

己卯蒙之震

庚辰蒙之損

辛巳蒙之大畜

壬午蒙之萃

癸未蒙之謙

甲申蒙之噬嗑

乙酉蒙之兌

丙戌蒙之隨

丁亥蒙之剝

戊子蒙之晉	丙辰節之巽劉裕克洛陽
己丑蒙之井	丁巳節之渙劉裕克長安
庚寅蒙之咸	己未節之未濟元熙元年
辛卯蒙之渙	庚申節之離宋永初元年
壬辰蒙之解	辛酉節之大過
癸丑蒙之睽	壬戌節之大畜宋主裕殂
甲午蒙之否	癸亥節之復魏主嗣殂
乙未蒙之大有	甲子節之賁宋元嘉元年
丙申蒙之大有	乙丑節之觀魏始光二年
丁酉蒙之革	丙寅節之蠱
戊戌蒙之小過	丁卯節之豫
己亥蒙之豐	戊辰節之大有魏滅夏
庚子蒙之離	庚午節之履
辛丑蒙之小畜	辛未節之比
壬寅蒙之需	
癸卯蒙之大過	

甲辰蒙之漸
乙巳蒙之既濟

壬申節之訟
魏滅乞伏氏

丙午蒙之乾
丁未蒙之乾

甲戌兌之乾
乙亥兌之屯

戊申蒙之夬
己酉蒙之未濟

丙子兌之需
丁丑兌之師

庚戌蒙之歸妹
辛亥蒙之頤

戊寅兌之小畜
己卯兌之泰

壬子蒙之訟
癸丑蒙之履

庚辰兌之謙
辛巳兌之隨

甲寅蒙之坎
乙卯蒙之旅

壬午兌之隨
癸未兌之臨

丙辰蒙之中孚
丁巳蒙之鼎

甲申兌之噬嗑
乙酉兌之剝

戊午蒙之同人
己未蒙之遯

丙戌兌之无妄
丁亥兌之頤

庚申蒙之泰
辛酉蒙之家人

壬戌蒙之蹇共王十二年

甲子蒙之恒
乙丑蒙之困

丙寅蒙之明夷
丁卯蒙之復

戊辰蒙之蠱
己巳蒙之巽

庚午蒙之賁
辛未蒙之豫

壬申蒙之升
癸酉蒙之无妄

甲戌蒙之益
乙亥蒙之艮

戊子兌之坎
己丑兌之既濟

庚寅兌之小過
辛卯兌之節魏開弑主盡

壬辰兌之旅歸興安元年
癸巳兌之旅歸弑主義隆

甲午兌之歸妹孝建元年
乙未兌之艮

丙申兌之鼎
丁酉兌之井

戊戌兌之升
己亥兌之姤

庚子兌之益
辛丑兌之解

壬寅兌之睽
癸卯兌之明夷

丁丑蒙之蒙	戊寅蒙之師	己卯觀之坤	庚辰觀之比	辛巳觀之臨	壬午觀之心	癸未觀之震	甲申觀之損	乙酉觀之大畜	丙戌觀之萃	丁亥觀之謙	戊子觀之噬嗑	己丑觀之兌	庚寅觀之隨	辛卯觀之剝
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

甲辰	兌之大壯	宋主駿祖
乙巳	兌之恒	魏主獻祖
丙午	兌之坤	宋大殺宗室
丁未	兌之咸	
戊申	兌之遯	
己酉	兌之晉	
庚戌	兌之家人	
辛亥	兌之蹇	魏授位于宏
壬子	兌之損	宋主或殂
癸丑	兌之夬	宋元徽元年
甲寅	兌之萃	
乙卯	兌之困	
丙辰	兌之革	魏后弑主宏
丁巳	兌之震	道成弑主昱
戊午	兌之漸	之豐齊建元元年

壬辰觀之晉
癸巳觀之井

甲午觀之咸
乙未觀之渙

丙申觀之解
丁酉觀之睽

戊戌觀之否
己亥觀之大壯

庚子觀之大有
辛丑觀之革

壬寅觀之小過
癸卯觀之豐

甲辰觀之離
乙巳觀之小畜

丙午觀之需
丁未觀之大過

庚申兌之巽
辛酉兌之渙

壬戌兌中孚齊主道成組
癸亥兌未濟齊永明元年

甲子兌之離
乙丑兌之大過

丙寅兌之大畜
丁卯兌之復

戊辰兌之賁
己巳兌之觀

庚午兌之蠱
辛未兌之豫

壬申兌之大有
癸酉兌之否齊主頤姐

甲戌兌之旅齊弑主昭業
乙亥兌之比魏主伐齊

戊申觀之漸	丙子允之蒙
己酉觀之既濟	丁丑允之蒙
庚戌觀之姤	戊寅旅之乾
辛亥觀之乾	己卯旅之屯
壬子觀之夬	庚辰旅之需
癸丑觀之未濟	辛巳旅之師
甲寅觀之歸妹	壬午旅小畜
乙卯觀之頤	癸未旅之泰
丙辰觀之訟	甲申旅
丁巳觀之履	乙酉旅之謙
戊午觀之坎	丙戌旅之隨
己未觀之旅	丁亥旅之臨
庚申觀之中孚共和元年	戊子旅之噬嗑
辛酉觀之鼎	己丑旅之剝
壬戌觀之同人	庚寅旅之无妄
癸亥觀之遯	辛未旅之蠱

甲子觀之泰人	壬午旅之坎
乙丑觀之蹇蹇	丙寅觀之蹇
丙寅觀之節	丁卯觀之蹇
丁卯觀之恒	戊辰觀之節
戊辰觀之困	己巳觀之恒
己巳觀之困	庚午觀之明夷
庚午觀之明夷	辛未觀之復
辛未觀之復	壬申觀之蠱
壬申觀之蠱	癸酉觀之巽
癸酉觀之巽	甲戌觀之賁宣王元年
甲戌觀之賁宣王元年	乙亥觀之豫
乙亥觀之豫	丙子觀之升
丙子觀之升	丁丑觀之无妄
丁丑觀之无妄	戊寅觀之益
戊寅觀之益	己卯觀之艮
己卯觀之艮	庚午觀之升
庚午觀之升	辛未觀之復
辛未觀之復	壬申觀之蠱
壬申觀之蠱	癸酉觀之巽
癸酉觀之巽	甲戌觀之賁宣王元年

壬午旅之小過	癸巳旅之既濟
乙未旅之節	丙申旅之允
丙申旅之允	丁酉旅之旅
丁酉旅之旅	戊戌旅之歸妹
戊戌旅之歸妹	己亥旅之艮
己亥旅之艮	庚子旅之鼎
庚子旅之鼎	辛丑旅之升
辛丑旅之升	壬寅旅之升
壬寅旅之升	癸卯旅之姤
癸卯旅之姤	甲辰旅之益
甲辰旅之益	乙巳旅之解
乙巳旅之解	丙午旅之睽
丙午旅之睽	丁未旅之明夷
丁未旅之明夷	戊寅觀之益
戊寅觀之益	己卯觀之艮
己卯觀之艮	庚午觀之升
庚午觀之升	辛未觀之復
辛未觀之復	壬申觀之蠱
壬申觀之蠱	癸酉觀之巽
癸酉觀之巽	甲戌觀之賁宣王元年

庚辰	觀之蒙	辛巳	觀之觀	壬午	觀之師	癸未	師之坤	甲申	師之比	乙酉	師之臨	丙戌	師之屯	丁亥	師之震	戊子	師之損	己丑	師之大壯	庚寅	旅之恒	辛亥	旅之坤	壬子	旅之晉	癸丑	旅之咸	甲申	旅之家人	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之損	丁巳	旅之困	戊午	旅之萃	己未	旅之因	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸
甲午	師之隨	乙未	師之剝	壬辰	師之噬嗑	癸巳	師之謙	庚寅	師之革	辛卯	師之益	己丑	師之損	庚寅	師之革	辛卯	師之益	壬辰	旅之蹇	癸巳	旅之困	甲午	旅之萃	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸						
乙未	師之剝																																														
甲午	師之隨	乙未	師之剝	壬辰	師之噬嗑	癸巳	師之謙	庚寅	師之革	辛卯	師之益	己丑	師之損	庚寅	師之革	辛卯	師之益	壬辰	旅之蹇	癸巳	旅之困	甲午	旅之萃	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸						
乙未	師之剝																																														

庚戌	申旅大壯	辛酉	旅之恒	壬戌	旅之坤	癸亥	旅之咸	甲子	旅之晉	乙丑	旅之蹇	丙寅	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸	甲子	旅之家人	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸
辛亥	旅之恒	壬戌	旅之坤	癸亥	旅之咸	甲子	旅之晉	乙丑	旅之蹇	丙寅	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸	甲子	旅之家人	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸		
壬戌	旅之坤	癸亥	旅之咸	甲子	旅之晉	乙丑	旅之蹇	丙寅	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸	甲子	旅之家人	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸				
癸亥	旅之咸	甲子	旅之晉	乙丑	旅之蹇	丙寅	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸	甲子	旅之家人	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸						
甲子	旅之晉	乙丑	旅之蹇	丙寅	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸	甲子	旅之家人	乙卯	旅之蹇	丙午	旅之蹇	丁巳	旅之蹇	戊午	旅之萃	己未	旅之困	庚申	旅之萃	辛酉	旅之震	壬戌	旅之豐	癸亥	旅之漸								

丙申師之晉
丁酉師之井

戊戌師之咸
己亥師之漁

庚子師之解
辛丑師之睽

壬寅師之否
癸卯師之大壯

甲辰師之大有
乙巳師之革

丙午師之小過
丁未師之豐

戊申師之離
己酉師之小畜
庚戌師之需
辛亥師之大過

甲子旅之中孚
乙丑旅之巽

丙寅旅之中孚
丁卯旅之未濟

戊辰旅之離侯
己巳旅之大過梁主

庚午旅之大畜東魏禪齊
辛未旅之復侯景廢梁繼主

壬申旅之賁梁擊誅侯景
癸酉旅之觀

甲戌旅之蠱魏執梁主繆
乙亥旅之豫

丙子旅之大有
丁丑旅之否字文周滅魏
戊寅旅之履陳永定二年
己卯旅之比陳齊主祖

壬子師之漸
癸丑師之既濟

甲寅師之姤
乙卯師之乾

丙辰師之夬
丁巳師之未濟

戊午師之歸妹
己未師之頤

庚申師之訟
辛酉師之履

壬戌師之坎
癸亥師之旅

甲子師之中孚
乙丑師之鼎

丙寅師之同人
丁卯師之遯

庚辰旅之訟周齊弑其主
辛巳旅之蒙齊主演殂

壬午歸妹乾
癸未歸妹心

甲申歸妹師
乙酉歸妹

丙戌歸妹小畜陳主備俎
丁亥歸妹泰

戊子歸妹同人齊主湛俎
己丑歸妹謙

庚寅歸妹隨
辛卯歸妹臨

壬辰歸妹噬嗑周殺文豐
癸巳歸妹剝

甲午歸妹无妄
乙未歸妹頤

戊辰師之泰
己巳師之家人

庚午師之蹇
辛未師之節
壬申師之恒
癸酉師之困
甲戌師之明夷

丙申歸妹坎
丁酉歸妹既濟周滅齊
庚子歸妹无周主
辛丑歸妹旅隋開皇元年
壬寅歸妹陳主項殂

癸卯歸妹鼎
甲辰歸妹益
乙巳歸妹升
丙午歸妹姤
丁未歸妹解
戊申歸妹益
己酉歸妹解滅陳

壬午師之升
癸未師之无妄

庚辰師之豫
辛巳師之豫
戊寅師之賁
己卯師之豫
庚戌歸妹睽
辛亥歸妹明夷

甲申	師之蒙
乙酉	師之觀
丙戌	師之師
丁亥	坤之坤
戊子	坤之比
己丑	坤之臨
庚寅	坤之屯
辛卯	坤之震
壬辰	坤之損
癸巳	坤之大畜
甲午	
乙未	坤之萃
丙申	坤之噬嗑
丁酉	坤之兌
戊戌	坤之隨
己亥	坤之剝

壬子	歸妹大壯
癸丑	歸妹恒
甲寅	歸妹坤
乙卯	歸妹咸
丙辰	歸妹遯
丁巳	歸妹晉
戊午	歸妹家人
己未	歸妹蹇
庚申	歸妹損廢太子勇
辛酉	歸妹夬仁壽元年
壬戌	歸妹困
癸亥	歸妹革子廣武帝堅
甲子	歸妹革子廣武帝堅
乙丑	歸妹震大業元年
丙寅	歸妹漸
丁卯	歸妹豐

庚子	坤之晉	壬寅	坤之咸
丑		卯	坤之渙
辛		辰	坤之解
巳		巳	坤之睽
午	坤之否	未	
未	坤之大壯	申	歸妹中孚
戌	坤之大有	酉	歸妹未濟
酉		戌	歸妹離隕師於薩水
戌	坤之革	亥	歸妹大過復繫高麗
亥	坤之小過	子	歸妹大畜
壬	子坤之離	丑	歸妹觀唐
癸	子坤之小畜	寅	歸妹起太原
甲	寅坤之需	卯	寅歸妹蠱唐武德元年
乙	卯坤之大過	辰	卯歸妹豫

戊辰	歸妹巽	庚午	歸妹中孚
己巳	歸妹渙	辛未	歸妹未濟
庚午		壬申	歸妹離隕師於薩水
辛未		酉歸	妹大過復繫高麗
壬申		戌	歸妹大畜
癸酉	歸妹復	亥	
甲戌	歸妹大畜	子	
乙亥	歸妹復	丑	
丙子	歸妹賁	寅	
丁丑	歸妹觀唐	卯	
戊寅	歸妹蠱唐武德元年	辰	
己卯	歸妹豫	巳	
庚辰	歸妹大有	午	
辛巳	歸妹否	未	
壬午	歸妹履	申	
癸未	歸妹比	酉	

丙辰坤之漸
丁巳坤之既濟
己未春秋姤
戊午春元年

甲申歸妹訟
乙酉歸妹蒙
丙戌艮之乾
丁亥唐貞觀元年

右固貞離兩緯各舉六卦五節日厯以為古今之例
雜卦自周初至隱公元年交於坤中貞卦自桓王元
年至惠王二十二年交於需初貞離分行所差不過
四年歲至惠王丙寅而下至蜀漢延熙元年八百九十
二歲為易十四軌雜卦自北至咸之交中貞卦自需
至未濟之爻終雜前貞後各差四年貞卦小過起於
延熙五年辛酉猶離卦无妄起於文王十年乙未但
文王以日至為始延熙以離中為始耳咸離交中為
天地之中會上下分際春秋以前厯皆四分雖七歷
殊方而要歸向貫乾象而後據分愈細章蔀難求驗
星測分隨時革治故不復以日至為始唯貞離相追
包其日分歸於卦候也授時法推春秋朔食皆合近

人推惠王丙寅年正月迺壬午日合朔三卜日辛亥
日南至二月壬子合朔三月始閏春秋誤以正月為
閏十二月誤以晦日為正月朔故云辛亥南至先閏
一月先天一日之過也又推襄王八年丁丑歲正月
戊申墮石于宋五有六鷁退飛過宋都是日八十三
刻天正冬至則是歲宜為蔀首然春秋以前斗分日
軌皆在遲際傳稱辛亥公既視朔遂登觀臺以望而
書禮也凡臺皆有圭尺晷影儀象之所從步不獨為
雲物而設公既登臺則是日測候必得前後之中遂
書之以為歲法不應違誤閏朔當時猶不稽知又後
一百三十三年景王二十三年己卯正月己丑日南
至十三章之首正月誤書二月亦非失閏杜預誤以
為失閏近人並疑是歲正月庚申朔梓慎占氣之誤
是皆好為反古者凡朔至之月日合不在夕後則前
月皆無中氣如丙寅歲辛亥朔至則壬午自為前閏
十二月之朔己卯歲己丑朔至則庚申自為前閏十

二月之朔何妨其無違誤乎今以甲子歲前十一月
丁巳二十七刻冬至上求兩際距僖公五年丙寅二
千二百七十八年積日八十三萬二千二十六日九
十八刻十分朔實二萬七千三百三十六積日八十
萬七千二百四十八日三十四刻閏實八百三十九
積日二萬四千七百七十四日十二刻四十六分三
十二秒其餘二日四十六刻四十六分以歲分長法
四日三十七刻七十三分益之得餘六日〇十四刻
一十九分辛亥冬至蓋日行乘運遲疾往還各三十
二軌在兩濟咸恒之會日分以卜每百年而長一分
月分十二每百二十年而長一分消長之限各八十
一分而極原始四分易之初軌也歲法自僖公丙寅
距今甲子二千二百七十八年以蔀法繩之三十蔀
已退兩歲故不復以蔀為限辛亥至丁巳六日
八十四刻十九分當在丁巳戊上冬至今厯先天五
十餘刻也冉求僖公十六年丁丑距今甲子二千二

百六十七年朔實二萬七千二百四閏實八百三十五積日八十二萬八千四日八十八刻二十八分以歲分四萬三千七百七十二分益之得九日二千六百分丁丑歲戊申子初四刻當今甲子歲丁巳寅正三刻後天僅七八刻耳以二千餘年之曆尋時刻之差或先或後不出萬分皆為元始如疑辛亥晦日先天一日則正月壬子朔九月戊申已為二日何以春秋又書朔食如筭丙寅秋九月戊申朔合食在未時交泛二十六日八十九刻八十五分上則正月合朔在辰時三四刻其日辛亥又何疑乎如推授時云當閏三月則九月朔食得戊寅不得戊申也景王己卯去丙寅元寃十三章法與丙寅合己丑南至梓慎望氣曰今茲宋有亂國幾止三年而後弭蔡有大喪其言皆驗今人研極不及春秋之一而譽影詬形則亦越矣延熙之間三國無恩景初元年丁巳史稱是歲十二月壬子冬至是年己改建丑為正月故稱子月

為十二月何承天改景初曆亦以丁巳為元其實壬子餘十二日不當為元楊偉作景初曆以魏黃初十一月己卯為元宋書記楊偉疏條稱黃初元年十一月小己卯蔀首己亥歲十一月己卯朔旦冬至臣偉上黃初元年庚子云己亥者實當黃初歲前己卯朔至故云己亥歲十一月也己亥距戊午一章戊午歲十一月朔戊午冬至是下元之蔀首後月十二月丁亥朔以十二月為正月故魏志云景初三年正月丁亥朔帝疾甚迺立皇太子是也是景初之二年即延熙之元年戊午朔至然以法推之餘三十九刻五十分至不當朔在閏前晦日丙辰亥初數刻故元嘉以景初率後天三日不得立元其實後天一日三十餘刻不立歲分之故也祖沖之大明曆古今推密大明五年辛丑歲十一月乙酉冬至以法推之餘三十二日七十一刻四十六分在甲申日辰初刻冬至以諸曆推之皆然開皇十四年甲寅歲十一月辛酉朔

冬至以法推之餘五十五日二十五刻五十七分在
辛酉朔日亥未刻冬至元史以六曆較之迺皆在壬
戌今以春秋僖公丙寅歲辛亥推之餘九日十四刻
六十四分亦在辛酉則是歲至朔無疑也歲上上距
僖公丙寅一千二百四十九下距今甲子一十二十
九正當貞緯歸妹之中雜緯大壯之終至朔同日故
履始舉中歸終所以代蔀蔀紀元之義也僖公丙寅
上距平王庚戌七十六歲又上距宣王甲午七十六
歲其上遼邈故皆括以四分以法推之尚有差日然
是時日盈四分招差未遠也貞緯雖不立蔀分而日
分長法率與春秋表裏晉宋之間多主今曆序以命
歷序為經左氏為傳然命歷序僖公五年天正壬子
朔旦冬至昭公二十年天正庚寅朔旦冬至率後天
一日不數十年氣序俱易矣安能施於數千年之遠
乎近人依授時推算以僖昭二章皆得命歷序之日
然授時自依左氏不依命歷序也隨時劉暉王頤等

皆執命歷序以駁張胄元而卒無以納胄元者今所執授時月閏長分不得其法故與經傳抵牾非仲尼與丘明自抵牾也聖人為律歷皆本於易易與天會有贏有乏方圓相剖以為七緯之度詩與春秋繇是而出王通作元經始於晉大熙元年終於隋開皇九年庚戌至己酉三百年謂抗帝以尊中國則神器終授於朝謂正寶以明賞罰則其文俱見於史要如世人之說春秋謂寒暑可以成歲刀筆可以乘權云爾然自漢替以還戰爭日始平吳之後九軌始中雖無仲尼不得不作春秋必以春秋之旨為春秋之義則自此春秋而後無有知春秋者今自延熙五年壬戌至武德八年乙酉畧次貞緯與雜緯分際上下率餘六年後之攬者必有沂其淵流祠其河海者矣

三易洞璣卷十二

欽定四庫全書

三易洞璣卷十三

明 黃道周 撰

餘圖總經

極餘迺為道道餘迺為術經治之言熄量物之智出魂
物相量營魄迺傷折魄擣魂迺知其名名情相膠大道
迺澆道散於物所求物散於道所雕神靈孔殷孰知其
要故輝者夢也夢者輝也契者響也響者契也精魂將

離外司其幾內司不知是為反樞反樞外扃游物不歸氣志形聲寤言如雷故往藏之為滯知前之不貴故蟬者氣也夢者志也契者形也響者聲也聖人舍知寂然無為天地之為體雲日之為色動植之為墨川澤之為坼遺形與龜陰陽自龢舍知遺形精靈迺來故聖人之蟬不一氣夢不一志契無定形響無定聲萬物不求則與虛游萬物啾啾與道同憂道灼聖人一息五色聖人灼天地與萬物同食故地者龜也日者煥也日煥地龜

兆生百端道灼聖人不避其患聖人灼天地與道同貫
故輝夢契響聖人有以占動也聖人動知不為外明靜
知不為內精外內極中與道偕行不移而宅之為性不
違而遵之為今憂虞吉凶照而著之為景著而定之為
正故聖人者天地之司正也輝氣有八夢志有八形契
有八聲響有八其別二百五十有六其兆一千五百三
十有六依易之序也故易著於地射於日月日月所射
陰陽反交地旋其中陽景反陰離以為之水坎以為之

火巽以為之雷震以為之風艮以為之澤兌以為之山
北極出地三十有六南極入地三十有六極高則皆天
而為之地極深則皆地地而為之天揚兌皆水水以
為之離卽隴皆火火以為之坎蒸冀皆風風以為之震
黔滇皆雷雷以為之巽甌越秦雍山澤與通故陽景反
陰陰景反陽晝夜之道也晝占反陽視聽如常而建厭
異方夜占反陰體象不殊而性情異吟故天夢以晝人
輝以夜立夢以占卧輝以射輝夢者聖人所藥瞑眩發

疑滿之瀉也。輝夢專枯與風競華獻之若何。贈之若何動睫易柯不知其家聖人不言。輝夢則世共為輝夢。世共為輝夢則響契因貳不足以報行而明濟故危辭者聖人之德知懼者平世之事也被樂而憂被憂而樂行哭而歌行歌而哭寤伏而仰寤仰而伏寤逐而合寤合而遂四者明報之至篤也。君子知懼以懼報豫小人知豫以豫報懼豫懼每反而得失終亂聖人慎動以為之斷故體靜而慎動聖人之所以斷也。聖人之道貞勝則

不負不負則无咎无咎迺吉吉迺不失故吉者貞也貞者一也貞一之道明於日月施於萬物輝夢不能亂契響不能讚疑不能或堅不能戰行於天地有勝而無患故吉凶者文也愛惡者情也吉凶無定文愛惡無定情貞質者勝文貞性者勝情無勝而成之謂至德有勝而成之為大業故吉有其大業凶有其大業眡者謂之輝占者謂之夢別者謂之契察者謂之響聖人無為使象還極極復生象故象生有四極還一也倍四為八倍八

十六四卜之象各復十六坎勞於夜在於正北其晝為離離見於晝在於正南其夜為坎南北東西共為晝夜故離見於晨則坎勞於夕離見於南則坎勞於北日月之序輝夢之紀也艮成於東北則巽齊於西南巽齊於東南則艮成於西北乾戰於西北則坤役於東南坤役於西南則乾戰於東北震兌出說相為位也故四者物之紀也八者物之更始也晦明寒暑各為晝夜晝夜之分倍四以八二至還生兩極互根故分至四中陰陽遞

交乾坤四維晷影之分各二千八百八十以四乘之為
萬一千五百二十冬夏之序也故北際子中交於離分
晷影之短五千七百六十南際午中交於坎分晷影之
長五千七百六十日月以之平雲雷以之興男女以之
成五穀以之登陰陽得朋立於土中以為物正故二分
之交日月蔽虧聖人所不忌也聖人之正天下使陽在
於上陰在於下陽判於晝陰判於夜萬物之慝皆息於
晝而作於夜故日月之行從夜所届以正南北北陸之

軌其夜在南南陸之軌其夜在北晝者魂也夜者魄也聖人載魄而澹其魂衆人遺魂而撓其魄遺魂則汨於晝夜撓魄則迷於南北聖人之正天下使鬼神日月各正其魂魄也故乾之精氣在於西北其魂游於東南游極而歸在於東北坤之精氣在於西南其魂游於東北游極而歸在於東南艮之精氣在於東北其魂游於西南游極而歸在於西北巽之精氣在於東南其魂游於西北游極而歸在於西南震兌相交游歸於中故精者

表也魂者景也游者對也歸者退也日中則是日昃則退五物遲留皆於其對速合皆於其退對迺退退迺合游迺歸歸迺反於其初坎離游歸不違其初故日月水火天地之正位也南北往反九十六度十六卦之謂也蟬夢契響以四相經其數十六十六經四而反於卦次故物之精氣有四游魂有四歸魂有四爻位之別二十有四因而三之七十有二以八因之五百七十有六表景之中際也物正以景景對以化故氣有貞化亦有對

化卦象之應百十二物或化或貞或游或歸義類所開各以其方本魂者著其情本魄者著其狀魂應以氣魄應以象故乾在西北大赤之氣以為天駟根氏所著為堅與永其游魂之歸直於牛女為金與玉至於木果坤在西南大黑之氣以為輿鬼游魂乘乾襲於娵女為子母牛歸於東南至於大陵為布為金為衆為柄震在東上蒼筤之氣發於騰蛇萬物始專游魂乘兌下於軒轅歸於三門萬物反生龍蛇以番巽在東南少白之氣以

為天節為長與高游魂乘艮上於市肆近利三倍歸於
兩河至於天狗進退不果坎在正北少赤之氣以為箕
弓糠粃為眚游魂四乘出於輿軫至於藩廁司怪所直
歸於雲雨至於鉄鑽是為病亟離在正南大赤之氣以
為參伐甲冑戈兵游魂四乘出於霹靂至於龜魚女牀
所直歸於兩轄至於鳥喙反為乾槁艮在東北少黑之
氣以為狗國漸臺游魂乘巽下於闕丘兩河弧狼其歸
在市門宦寺之傍兌在西下大白之氣發於東甌以為

歌舞巫祝游魂乘震上於虛梁歸於附路兩更之傍以
為勝妾故萬物之象則各有取之也蟬夢契鄉音維所自
舉也舉精者物所隨舉游者物所推精氣不游物將安
歸故天地之道有物聖人之道無物有物者物所游無
物者物所變六化九變迺反其貫天地不變是以善變
聖人善變是以復貫變者游也貫者反也魂交於外謂
之游魄交於內謂之歸外內俱交形神迺疑故道有知
與不知神有疑與不疑魂交者外知魄交者內疑不游

則不知不歸則不疑乾游於東南其魂外知列國之氣
交於宗廟為社稷城郭其燁夢契響皆依於享祀飲食
社稷城郭不知其有命賞爵祿歸於東北迺知有命賞
爵祿不知其有騎從邑國坤游於東北其魂外知困廩
之氣交於騎陣為衆畜輪蹄其燁夢契響皆依於雜聚
芻秣衆畜輪蹄不知其有墳墓廬舍歸於東南迺知有
墳墓廬舍不知其有積居飲食艮游於南西其魂外知
葆旅之氣交於苑囿為藝植芻牧其燁夢契響依於邱

園谿徑藝植芻牧不知其有舟車市獄歸於北西迺知
其舟車市獄不知其有衛舍宮室翼游於北西其魂外
知射獵之氣交於畜產為走狗鬪雞其蟬夢契響依於
桴鼓旌旗水草騰逐不知其有關梁符令歸於南西迺
知其有關梁符令不知其有鳴吠騰逐震游於西下其
魄迺疑衡柱之氣交於倉溷外內皆動一以為鼎杓一
以為溝瀆鼎杓知榮溝瀆知辱其暉夢契響皆依於鬼
神上下榮辱歸於西上外迺不知其內迺知內神所司

一雄一雌兌游於東上其魂咸陟三門甚樂兩更迺說
一以為得臣一以為得妾其輝夢契響皆依於王廷后
闔以為臣妾歸於東下外迺不知其內迺知禮樂以成
有文有儀故體魄知氣在於上下以半為明昧也昧生
於合明生於離一迺合二迺離一為合體二為疑始聖
人體一不為知始亦無疑始故大卜之事聖人有所不
事也卜始於方方以為位次於功效以為事次於義義
以為故次於弓弓以為步君子體正不逐於位謀道不

利其事因質不索其故委運不推其步故常無事去祥
與疑是為吉知吉知之道無為與思良於總龜故龜者
退藏之聖思慮所不致也龜數以逆始九而終一九方
之兆各八十有一復者謂之原通者謂之玉折者謂之
瓦首尾足腹與道相假故道無而合道有而假神復於
所無知通於所假原要始終道與物假夫有知魄之為
物知魄之為道知屈知伸知游知歸致虛而體仁則其
於道也至矣道歸之為德道游之為業與天下同歸則

聖人之德與天下共游則聖人之業

右圖以蟬夢契響別鬼神之情狀其法略見於周官後世因之為風角鳥鳴諸書宋人推之為辨音析字愈益細碎大要依於卦位八方逆順以為終始周官十蟬曰祲曰象曰鑄曰監曰闇曰晉曰彌曰叙曰隣曰想每蟬九變其別九十即十蟬九變各自相經察義知意不煩占吉也大卜掌三夢以繙三易曰致曰解曰成陟占人掌六夢以眠十蟬曰正曰噩曰思曰寤曰喜曰懼用於王者以夢屬日旁之氣如趙孟夢童子偶轉以歌旦而日食問諸史墨史墨以吳入郢為對蓋春秋而降楚皆占王赤鳥夾日射楚中目是其祥也晉卿主盟雖有感夢不應其占故自王而下皆不以夢驗蟬聲自有占與夢別兆如天官所載兩軍相當暉等力鈞重抱大破無抱為和背為分離去直自立負載有喜青外赤中以和相去赤外青中以

惡相去皆為兵占又云鉤雲句曲五澤搏宓陣雲如
立垣杼雲類杼袖北夷之氣如穹閭南夷之氣如舟
船大水處敗軍場破國之虛下有積錢皆為雜占以
至晉隋離占尤多通於三五以察國惡故水旱兵災
皆視於蟬蟬與氣等氣與夢等故天之祥在氣人之
祥在夢也素問內經言十二盛者陰氣盛則夢涉大
水陽氣盛則夢大火燔燄陰陽俱盛則夢殺上盛夢
飛下盛夢墜饑甚夢取飽甚夢與肝盛夢怒肺盛夢
懼哭泣飛揚心盛夢笑腎盛解脊脾盛則夢歌舞體
重不舉十五不足者厥氣客於心則夢邱山煙火客
於肺則夢金鐵奇物客於肝則夢山林樹木客於脾
則夢邱陵大澤壞屋風雨客於腎則夢臨淵沒水客
於膀胱則夢游行客於胃則夢飲食客大腸則夢田
野客小腸則夢聚邑街衢客於膽則夢鬪訟自劙客
於陰器則夢接肉客於項則夢斬首客於脰則夢行
走不前居深地窟苑客於股肱則夢禮節拜起客於

胞腎則夢便洩亢二十七事皆謂病在主客補寫立已是所謂致夢也致所不至謂之觭觭致皆得謂之咸陟或正或思謂之致或噩或寤謂之觭或喜或懼謂之咸陟致者後坤而主因解者戰乾而主應咸陟者咸艮而主平故將陰則夢大水將陽則夢大火利根不剗亦夢水名根不淨亦夢火將榮則夢飛將枯則夢墮志慮不定亦夢飛居寢不寧亦夢墮將哀則夢歌將豫則夢哭朋從還雜亦夢歌憂樂傷中亦夢哭將貴則夢山陵臺閣將廢則夢風雨壞屋將遠行亦夢山陵臺閣將有土功亦夢風雨壞屋故夢不一致或正或反猶之龜卜體色為正墨坼為反貴者為正離者為反天地日月風雷山澤皆正情感動作愛惡攻取皆反故情偽攻取夢占者或凶日月水火體貞者必吉雖八方各有游魂而極中可以定魄也契響二端盡於形聲形者尚象著於書契詩包庶類易稽羣疑詩易所稱鳥獸草木蠃皿服物山川岳瀆訓

詁所通備在爾雅爾雅之釋宮室八十有五釋服器
百有六釋樂三十有六章武二十釋地邱陵藪澤二
百二十草木三百五十有四蟲八十七龜魚五十五
鳥七十獸七十畜九十二凡千二百八十五通以天
時人事訓詁之數稱是萬一千五百二十以為大率
施於六書各有其義播於八音五方聲氣清濁輕重
水土各異要以象形為首指事次之會意次之假借
又次之近世所學標射翻切只為諧聲轉注通諸重
譯若無其音則聲不可諧已失其義則注不可轉空
為聲注了無義音惟有葛盧公治之能差通烏獸鈴
角之語故三十六母同為一聲二十一聲別無二義
候之於易亦以八方為準難以五音為據也芥在江
淮之間謂之蘇在湘沅之南謂之舊蘇不為生薯不
為死芡在北燕江東謂之蕷青徐淮泗謂之芡蕷不
為好芡不為醜虧在陳魏之間謂之陂闕之東西謂
之罿被不為喜罿不為悔鏡在冽水之間謂之鏡吳

揚之間謂之萬鍼不為新萬不為故扇自闔而東謂之箇自闔而西謂之扇箇不為得扇不為失箇在宋魏之間謂之笙闔西之間謂之旆笙不為歡旆不為戚布縠在梁楚之間謂之結誥自江而東謂之穰縠結誥不為怨穰縠不為德蚰蜒在燕薌之間謂之蚰蚰自闔而東謂之入耳蚰蚰不為詛入耳不為語故物無定聲各隨其方方無定音各依其義燕薌之音移入而就平移平而就上青齊之間移入而就上移去而就平或一物而數聲或一聲而數物景純之學志於辨物公明之慧存於審聲物以契著聲與響答不悟卦例不知其方舊時卦例不出圖書一六七二九四三八以為致用五十四九一六三八二七以為立體仲尼既無一坎六乾七兌二坤之說後人妄依九見四齊三出八成之文串以洪範綜於律呂鹵莽自神其有中者幸耳考之圖象上下相加圓者規天方者矩地進退循環與九道相準日圖月書上下燦

然仲尼因日月以悟魂魄因明魄以置方位因秉景
以辨歸游因歸游以著精物自卯酉而上皆為上弦
上弦北陸皆為陽卦坎艮乾震主之坎近北極乾與
艮震左右為輔為上七卦自酉卯而下皆為下弦下
弦南陸皆為陰卦離巽坤兌主之離近南極坤與巽
兌左右為輔為下七卦故魂魄之復皆以七日冬至
之晷為丈六尺夏至之晷為尺六寸二八十六始用
倍法為十六卦以四隸之為六十四故精卦有八游
卦有八十六卦位鬼神之所出入也乾在正西北對
化為坤正東南貞卦不變而悔卦皆變坎艮乾震貞
於內乾坤變於外艮在北之東對化為巽在南之西
貞卦不變悔卦五上皆變坎艮乾震貞於內艮巽變
於外震兌四卦相為精魂東行青道震在東之北游
魂為兌在西之南貞悔皆變唯上爻不變西行白道
兌在酉之南游魂為震在東之北貞悔皆變亦唯上
爻不變子午卯酉自以坎離為中日月因之為東西

南北故自春分以前秋分以後晷皆在兌春分以後
秋分以前晷皆在震冬至以前冬至以後晷皆在巽
夏至以前夏至以後晷皆在艮乾坤坎離為分至四
立之候四分晷影為二千八百八十在乾坤四維之
中八分晷影為一千四百四十在艮震兌巽之候一
十六限每限進退各一千四百四十以二十四氣分
之每氣各三十二爻進退各九尺六寸雖平裏異差
遠近別候而贏縮之義一也八卦精魂各以對化者
為游其配之所對者為歸故乾之化坤者為游坤之
化乾者為乾之歸坤之化乾者為游乾之化坤者為
坤之歸艮巽猶是乾與巽左行而艮與坤右轉也震
兌游歸與諸卦小異蓋南北不易東西互易春纏白
虎秋纏蒼龍震兌上下交代為政故震在東上兌在
西下者得為正位兌在東下震在西上者獨為歸魂
移西上之震為兌移東下之兌為震兩震皆御八卦
於東兩兌皆御八卦於西則八卦精魂四方皆均矣

今不用兩震於東兩兌於西者兌在西上則間北陸之陽震在東下則間南陸之陰乾坤代坎離之位則南北之晷移於東西另自為圖義可兼通也故分坎離四正者以倍法而定後天分乾坤四正者以倍法而定中天後天之主日月乾與山雷間於上坤與風澤間於下中天之主乾坤坎與山雷分於上離與風澤分於下圖義燦然化象之著明者也自古迄今皆言易有八卦不言卦有十六位故聖人之論舉存兩端而天地之隅蔽於三反大卜兆有四開一日方二日功三曰義四曰弓萬物皆依於方日月九曜蟬夢契響皆依方位以為兆數有方位故有功作有功作故有義類有義類故有弓步易每方四卦各有所治各一萬六千三百八十四類八千一百餘里二百九十五萬六千餘步一千三百八十餘歲圖書相加黃赤之中七百二十有九以三開之各二百四十三體兆相加各十七萬七千一百四十七以三因之為五

十三萬一千四百四十一以兩開之為二十六萬五千七百二十半自史遷淮南以來皆知律歷生成之數有十七萬七千一百四十七不知其僅當參天之一李邵王廖以來知干支八會之數有二十五萬九千二百不知其未該兩地之全凡易大象之數二十六萬二千一百四十四皆依先天以為方位是為四卜方功羲弓之始易大數之象五十三萬一千四百四十一皆依十六卦以為方位是為三兆玉原瓦之始兩易精魄各依星象進疾留伏等於游歸每卦精魄各有游歸三方之數得一十二以八因之為九十六以四歸之三百八十四是爻象之統輝華契響所為占候原要之紀也

餘圖總綱

十六方位

日運雜占

舊候

世卜

原次

三易洞璣

孚	中	冬		頤		蹇
六	九	初	上	六	初	六
三	二	九	九	五	九	初
		坎		四	六	六
				三	五	三
				二	四	二
				九	六	六
復				坤		蠱
癸	庚	庚	癸	癸	乙	辛
丑	辰	寅	酉	亥	巳	亥
				丑	未	丑
				卯	寅	未
					子	酉
					戌	午
復				坤		剝
一				六		五
陽				陰		陰

剥	損	屯	斗
二初上五四三	二初上五四三	二初上五四三	一度丁卯天刑
十五辛巳小逆陽破	○○小寒正分	三度己巳地破	天刑
十四庚辰小逆雜破	十三巳卯化逆陰符	四度庚午天刑	天刑
十一丁丑天刑雜破	十二戊寅天刑雜破	五度辛未地破	地合
九度丙子干德	十度乙亥陽逆	六度壬申晦會	天厭
八度甲戌陰刑	八度甲戌陰刑	七度癸酉天厭	地合
七度癸酉天厭	七度癸酉天厭	八度癸酉天厭	破
六度丙子干德	六度丙子干德	九度乙亥陽逆	破
五度乙亥陽逆	五度乙亥陽逆	八度甲戌陰刑	破
四度甲戌陰刑	四度甲戌陰刑	七度癸酉天厭	破
三度己巳地破	三度己巳地破	六度壬申晦會	破
二度庚午天刑	二度庚午天刑	五度辛未地破	破
一度丁卯天刑	一度丁卯天刑	四度庚午天刑	地合

小	屯	復	九五	六四
上九六四寒坎	初九六三	上九六五	初九六二	上九九五
六五大壯甲寅	九四泰甲寅	六四泰甲子	九五泰甲子	六四泰甲子
甲子	甲子	甲子	甲子	甲子
甲寅	癸亥	癸亥	癸亥	癸亥
臨	泰	泰	泰	泰
二陽	一陽	一陽	一陽	一陽

賁					蠱					上				
五	四	三	二初	上	五	四	三	二初	上	五	四	三		
牛														
六度	四度	○○	一度壬辰	庚寅	辛卯	庚寅	天刑	太乙	丁亥	戊子	丙戌	甲申	順化	天德
丙申	甲午	大寒	癸巳	順化	陽厭	順化	陰德	會	乙未	己丑	戊午	丁酉	天符	太乙
陰合	順化	分	陰合	順化	陰厭	順化	陰合	陰合	庚辰	己未	戊午	丁巳	陰德	陰合
雜破	化淳	合	雜合	化淳	厭	化順	德	會	壬戌	癸巳	壬午	癸未	德會	陰合

升					大					睽				
九	九	初	六	二	上	九	六	五	九	九	初	六	五	六
需														
子	戊	戌	申	甲寅	甲子	申	丁未	丁亥	甲辰	甲子	庚寅	庚子	庚午	甲辰
升					二陽					夷				

	乾	遯	訟
四	三	二	初
三	初	上	女
二	虛	五	一度戊戌悔破貞符
一	立春乾分	四	二度己亥天刑陰合
度	一度己酉天德化逆	三	三度庚子陰刑陽符
庚	二度庚戌天德化逆	四	四度辛丑陽刑陰符
辛	三度辛亥小逆地厭	五	五度壬寅干德陰刑
亥	四度癸卯陽厭雞破	六	六度癸卯陽厭雞破
小	五度甲辰干德陰合	七	七度丁酉悔刑貞順
逆	六度乙巳小逆陰刑	八	八度乙巳小逆陰刑
地	七度丙午陽厭陰合	九	九度丙午陽厭陰合
厭	八度丁未雞破地德	十	十度丁未雞破地德
	十一戊申陰化雞厭	十一	十一戊申陰化雞厭

	立	過	小		臨							
上六	六五	九四	坎	九三	六二	初六	上六	六五	六四	六三	九二	初九
	賁							艮				比
丙戌	巳亥	己丑	過	丙寅	小二	陽	丙子	丙戌	丙申	丙午	辰	未
								解				震
								二陽				二陽

豫	歸	无	五
二	初	初	上
初	上	五	四
上	五	四	度壬子天德符會
五	四	三	五度癸丑天厭地符
四	三	二	六度甲寅文德順化
三	二	一	七度乙卯天符順會
二	一	危	八度丙辰天符陰德
一			九度丁巳雜破天符
			一度戊午太乙陽厭
			二度己未太乙陰厭
			三度庚申天刑地厭
			四度辛酉順化陽合
			五度壬戌順化陰合
			六度癸亥順化淳合
			○○雨水成分
			七度甲子陰刑雜化
			八度乙丑順化地德
			九度丙寅逆化陰合

三易洞璣

卷十三

三	上	五	四	五	上	初	恒	豐
三	上	五	四	五	上	初	恒	豐
十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八
度丁卯	戊辰	巳巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
陽刑	陽刑	地厭	陽刑	天刑	刑	陰合	陰化	化

解	震	晉	隨
六三	九二	初六	初九
二六	九六	上九	六二
九一	六五	九四	九五
六六	六三	六三	六三
節		坎	漸
戊申	丁丑	戊寅	丙午
丁丑	戊子	辛卯	丙辰
既濟	既三陽	辛巳	壬辰
濟	三陽	未	恒
		三陽	三陽

萃		兌		噬嗑	
二初	上五	三三	四五	三上	五初
		初二	上五		
十二辛亥	陽合	雜破	庚午	九度己亥	八度戊戌
十一庚戌	陽德化逆	合陽逆	巳酉	一度庚子	度戊戌
○○清明	庚分	○○	丁未	二度壬寅	三度壬寅
八度己酉	陰合	天符	陽刑	三度壬寅	地德化逆
九度戊申	庚分	庚午	破地厭	四度癸卯	陽厭
七度丙午	雜破	庚午	厭	五度甲辰	地厭
六度乙巳	雜破	庚午		二度辛丑	地厭
○○	清明庚分	庚午		三度壬寅	天刑
十一庚戌	陽德化逆	庚午		四度癸卯	厭
十二辛亥	陽合	庚午		五度甲辰	地厭

震		豫		壯	
上六	六五	九四	六三	九三	九二
革					
巳	巳卯	戊子	戊申	戊申	庚辰
丑	貞				

革						過						大					
上	五	四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上	五	四	三		
婁																	
十一	丙	寅	陰	順	化	德	合	○	穀	雨	申	分	○	○	○	○	○
十	度	乙	丑	順	化	德	合	七	度	壬	戌	陽	順	陰	刑	德	貞
一	丙	寅	陰	順	化	德	合	八	度	癸	亥	雜	破	地	德	雜	厭

革						蠱						訟					
九	六	初	三	上	六	六	九	九	初	六	上	九	九	五	九	六	九
夷																	
發	癸	亥	巳	明													
酉	癸	亥	巳	庚	己	庚	庚	庚	申	庚	午	庚	午	巳	未	丁	初
				大	壯												
				四	陽												

漸	渙	夷	明
二	初	二	初
上畢	初五	上五	初五
○○小滿未分	二初	五初	二初
一度甲午離破順化	三度壬辰順化德合	八度庚寅地厭天刑	七度己丑天符地厭
二度乙未離破順化	九度辛卯順化德合	十一度庚辰順化德合	六度戊子地德天符
三度丙申陽厭陰合	十度壬辰順化德合	九度辛卯順化德合	五度丁亥陽破陰合

三易洞鑿

畜	小震	比	師
九	九	初六	九二
二升	初九	六二	六三
辛亥睽	上六	六三	六四
辛亥睽	九五	六四	六五
辛亥睽	庚戌	庚午	庚午
辛亥睽	庚申	庚午	庚午
四陽	辛亥	辛亥	庚申
四陽	辛亥	辛亥	庚申
四陽	辛亥	辛亥	庚申

九

		益			畜	小						
上	五	四	三	二	初	上	五	四	三	二	初	上
皆												
一	度	辛	亥	干	德	陰	合					
十	七	庚	戌	小	逆	陰	合					
六	己	酉	小	逆	地	厭						
○	○	芒	種	丁	分							
十	四	丁	未	陽	德	地	會					
十	五	戊	申	天	符	地	德					
十	三	丙	午	陰	刑	雜	破					
十	一	甲	辰	陽	破	陰	合					
十二	乙	巳	陰	刑	地	符						
九	度	壬	寅	貞	破	悔	合					
八	度	辛	丑	陰	刑	雜	合					
七	度	庚	子	陽	刑	陰	德					
六	度	己	亥	雜	破	陰	合					
五	度	戊	戌	陽	刑	陽	德					
四	度	丁	酉	陰	刑	陽	德					

鼎	晉	睽
四	三	二
四	三	初
三	二	初
二	上	初
一	五	參
井		
○	○	
○夏	至午分	
一度丙寅陰厭陽破	三度甲子陰德順化	一度壬子干合陰厭
四度乙丑陽厭陰合	二度癸亥順化陰德	二度癸丑陽逆陰合
五度丙寅陰厭陽破	一度壬戌順化干符	三度甲寅順化陰合
	○	四度乙卯天符刑厭
	○	五度丙辰刑厭陰符
	○	六度丁巳干德地符
	○	七度戊午天符地會
	○	八度己未天符德合
	○	九度庚申陽刑陰合
	○	十度辛酉陽合陰刑
	○	

三易河集

咸	離	井	人
九	六	上	六
三	二	九	九
六	初	六	六
一	九	九	三
	六	六	二
	五	四	初
	四	三	九
	三	二	九
		六	二
		初	九
姤		乾	隨
壬	辛	甲	庚
午	酉	子	子
		丁	庚
		未	辰
		酉	寅
姤		乾	夬
壬	辛	甲	五
午	亥	子	陽
		寅	
		乾	
姤		六	
一		陽	
陰			

觀	中	離
二初上五四三二初	上五四五三二初	上五四五三二初
八度己巳陽刑破	七度戊辰陽刑陰合	六度丁卯陽刑陰合
九度庚午雜破地會	十度辛未雜破陰合	九度庚午雜破陰合
十一壬申陰合雜厭	十二癸酉陽符化厭	十一壬申陰合雜厭
十三甲戌陰合化逆	十四乙亥小逆	十二癸酉陽符化厭
十五丙子雜厭陰合	十六丁丑雜厭陰合	十四乙亥小逆
十七戊寅天符德會	十八己卯小逆雜厭	十五丙子雜厭陰合
十九庚辰小逆陰合	二十辛巳干德陰合	十六丁丑雜厭陰合
二十辛巳干德陰合	二十一壬午小分	十七戊寅天符德會

離	鼎	始
上九	九五	九四
上九	九三	九二
觀	九二	九初
乙巳	九四	上六
乙巳	九五	九五
觀	九三	九三
乙巳	九二	九二
乙巳	九初	九初
離	否	離
乙巳	乙未	丙午
乙巳	乙未	丙午
觀	壬戌	壬申
乙巳	壬戌	丙申
觀	壬午	壬午
乙巳	乙卯	丙午
離	履	人
乙巳	乙卯	丙午
離	一陰	同
乙巳	二陰	一陰

泰	谦	师
四三二初	上五四三二初	上五四三二初
星		
一度○○立秋巽分	八度癸卯	二度丁酉天刑地會
二度庚戌酉地德化	九度甲辰小逆	三度戊子陰刑陽
辛亥地厭合	十度乙巳地會	六度壬寅陰刑地
干符	十一丙午離	七度癸酉陰地會
厭化逆	十二丁未陽	八度庚午陽合
	十三戊申陽	九度辛未破
	十四己未陽	十度壬午破
	十五庚午	十一度癸未
	十六辛未	十二度壬午

離	恒	遯
上六	九三	九三
九四	九五	九五
六五	六六	六六
因	恒	遯
丁亥午	丁巳家	甲子
戊辰午	丁卯人	甲寅
中二陰	丁丑	丙辰
	丁酉	乙未
	丁亥	甲辰
	丁未	癸未

咸		困					
二初	上五	四三	二初	上五	四三	二初	上五
張							
十一度 丙寅 陰 厭 離 破	九○度 乙子 陽 厭 離 合	八○度 甲午 處 癸亥 陽 分	七○度 辛酉 士戌 辰戌 陽 破	六○度 庚申 庚戌 干支 順 符	五○度 丙未 壬戌 酉戌 陰 合	二○度 丁巳 戊午 未午 陰 符	六○度 乙卯 丙辰 午未 雜 厭
一度 乙丑 陽 厭 離 會	一度 甲子 陽 厭 離 會	一度 庚申 庚戌 辰戌 陽 德	一度 辛未 壬戌 戌未 陰 德	一度 丙未 壬戌 酉戌 陰 符	一度 乙卯 丙辰 午未 雜 厭	一度 甲寅 己巳 午未 天 符	一度 庚寅 己未 未未 地 符
十一度 丙寅 陰 厭 離 破	十一度 乙丑 陽 厭 離 合	十一度 甲子 陽 厭 離 會	十一度 庚申 庚戌 辰戌 陽 德	十一度 丙未 壬戌 酉戌 陰 符	十一度 乙卯 丙辰 午未 雜 厭	十一度 甲寅 己巳 午未 天 符	十一度 庚寅 己未 未未 地 符

三易洞鑑

主

損 離		人 同		節	
六九	初五上九九九	六初	上九九六	九初	
三二	九 九五四三	二九	六五四三	二九	
蹇					
丙午	丙未	丁丁丁	丙丙	丁丁丁	丁丁
午辰	酉亥	丁未	丙午	乙亥	酉未
否	三陰				
咸					
丙午	丙未	丁丁丁	丙丙	丁丁丁	丁丁
午辰	酉亥	丁未	丙午	乙亥	酉未
否	三陰				
兌					
二陰					
萃					
二陰					
鼎					
二陰					

隨	夬	蠱
上五四三二初	上五四三二初	上五四三
		翼
九八七〇六五 度度○度度 半庚巳 巳辰 陰干 德符 雜地 合德 合	二三 度度 丙乙 亥子 雜雜 合地 陰會 厭	十一 十六 甲申 酉未 陽陽 刑合 破陰 貞會 厭破

離	巽	否
上九六六九九 九五四	初上九九六六 三二六九五四三二	初上六六 六九五四
過小		謙
庚丙 庚申午 戌申午 亥辰	癸癸 亥丑 酉申午 辰	戊戊 子戌申 申
渙		漸
三陰		三陰

井	比	節
四三二初	上五四三二初	工五四五三二初
修		

五度丙申	○度乙未	○度甲午	一度癸卯	一度壬辰	一度辛卯	一度庚寅	一度己丑	十六子雜	十六戌子	十六戊子	十六巳丑	十六辰巳	十六午未	十六未未	十六午未	十六未未	十一癸未	十一甲申	十一乙酉	十一丙戌	十一丁亥	十一戊子	十一己丑	十一庚寅	十一辛未	十一壬午	十一癸未		
四度丙申	三度乙未	三度甲午	四度癸卯	四度壬辰	四度辛卯	四度庚寅	四度己丑	五度子雜	五度戌子	五度戊子	五度巳丑	五度辰巳	五度午未	五度未未	五度午未	五度未未	六度丁亥	六度丙戌	六度乙酉	六度天符	六度地德	六度雜合	六度厭厭	六度厭厭	六度厭厭	六度厭厭	六度厭厭	六度厭厭	
陰逆陽合	會雜破地厭	地會雜合	地會雜合	地會雜合	地會雜合	地會雜合	地會雜合	順化德	德符																				
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

賁	兌	畜	大	萃
九六初九	上六九三	六九初九	九五初九	上九九六
三二九	上九五四	六九三	九二	六三
九二九	九五	六四	九三	六二
九一六	上六六六	六九九九	九二九九	上九九六
旅	離	畜	大	萃
已酉	丙申	丙辰	己未	庚午
丙酉	丙午	丙未	己未	庚午
酉申	午辰	未酉	未午	午未
未未	未未	未未	未未	未未
三陰	三陰	三陰	三陰	三陰

震	壯	大
上五四三二初	上五四三二初	上五四三
亢		
一度丙寅	十一度乙卯	七度甲子
二度癸未	十二度庚午	八度己未
三度壬午	三度辛未	九度戊辰
四度癸酉	四度庚午	十度丁巳
○度甲申	○度辛未	十一度丙午
一度乙酉	一度庚午	十二度乙巳
丙寅	丙寅	丙寅
丑子	未未	丑未
日	日	日
陰	天	天
陽	符	符
德	德	德
分	德	德
合	德	德
順	德	德
順	德	德
地	地	地
雜	地	地
陰	地	符
陽	符	
德		
厭	厭	
符	破	
破		
厭		

困	兌	虞	明	妄	无
六九初三	上六	六九	初九	九六	初九
三二六	六五	四三	二九	六三	二九
訟			漁		
壬壬	戊戌	辛辛	戊戌	丙丙	戊午
戊戌	午午	巳未	辰寅	子子	午午
申申	辰辰	卯卯	未未	寅寅	
觀			隨		
四			三		
陰			陰		

始	否	履
四三二初	上五四五三二初	上五四三二初
		氐
十二辛巳陽合化逆	○○立冬艮分	七度丁卯天刑雜破
十一庚辰陰逆陽合化逆	○○立夏艮分	八度戊辰天刑雜破
十度己卯陽合化逆	○○立春艮分	九度己巳壬午
九度戊寅陰逆陽合化逆	○○立秋艮分	九度己亥壬申
八度丁丑雜破地會	○○立夏艮分	九度己巳壬午
七度丙子陰合陽逆	○○立春艮分	九度己亥壬申
六度乙亥陽合地會	○○立秋艮分	九度己亥壬午
五度甲戌陰合地符	○○立冬艮分	九度己亥壬申
四度癸酉陽逆陰破	○○立夏艮分	九度己亥壬午
三度壬申陽合地厭	○○立春艮分	九度己亥壬申
二度辛未陰合地厭	○○立秋艮分	九度己亥壬午
一度庚午陽合陰破	○○立冬艮分	九度己亥壬申
		同晉四陰
		人巳卯
兌	艮	剝
上九	初六	九五上六
六五	六二	九四
六四	上九	九三
小畜	六五	九二
甲寅	巽	九一
辛未	辛未	九上
蒙	辛巳	人同
四	辛卯	晉
四	辛酉	四
陰	辛亥	陰

良	蒙	人同
二初	上五 四三二初	上五 四五三二初
	心	房
六度丙申	一度庚寅 ○小雪	二度丙戌 ○己丑
五度乙未	一度辛卯 ○壬辰	三度丁亥 ○戊子
一度癸巳	二度癸卯 ○己丑	四度戊子 ○己丑
一度甲午	三度壬辰 ○己未	五度己丑 ○庚子
一度丙午	四度癸卯 ○庚辰	六度庚戌 ○辛亥
一度乙卯	五度辛卯 ○壬辰	七度辛未 ○癸亥
一度丙寅	六度庚寅 ○癸未	八度己未 ○壬寅
一度乙未	庚寅	九度庚子 ○癸未
一度丙午	辛卯	十度己未 ○壬寅
一度乙卯	壬辰	十一度庚子 ○癸未
一度丙寅	癸卯	十二度辛未 ○壬寅
一度乙未	庚辰	十三度庚子 ○癸未
一度丙午	辛亥	十四度己未 ○壬寅
一度乙卯	壬寅	十五度庚子 ○癸未
一度丙寅	癸亥	十六度己未 ○壬寅
一度乙未	庚子	十七度庚子 ○癸未
一度丙午	辛未	十八度辛未 ○壬寅
一度乙卯	壬寅	十九度庚子 ○癸未
一度丙寅	癸未	二十度己未 ○壬寅
一度乙未	庚子	二十一度庚子 ○癸未
一度丙午	辛未	二十二度辛未 ○壬寅
一度乙卯	壬寅	二十三度庚子 ○癸未
一度丙寅	癸未	二十四度己未 ○壬寅
一度乙未	庚子	二十五度庚子 ○癸未
一度丙午	辛未	二十六度辛未 ○壬寅
一度乙卯	壬寅	二十七度庚子 ○癸未
一度丙寅	癸未	二十八度己未 ○壬寅
一度乙未	庚子	二十九度庚子 ○癸未
一度丙午	辛未	三十度辛未 ○壬寅
一度乙卯	壬寅	三十一度庚子 ○癸未
一度丙寅	癸未	三十二度己未 ○壬寅
過	大兌	噬嗑
九九	初五上六九六	六初上九六九
三二	六九五四三	二九六五四三
妄无	益	家人
庚寅子	辛辛辛庚庚	辛辛辛己己
庚寅子	卯巳未辰寅子	卯巳未亥丑卯
蹇	坎	頤
四陰	四陰	四陰

頤	畜	大	金
上五 四三 二初	上五 四三 二初	上五 四三 二初	尾
十一 ○○ 辛亥 雜厭 合化 陰化 合逆	十九 度乙 午干 雜厭 地厭 破厭	六度壬寅 甲辰陽 支符 地厭 地厭 會	一度丁酉 三度己亥 二度庚子 四度辛天 度戊刑 度己厭 度庚陰 度辛合
十二 ○○ 大庚 雪癸 分天 符陰 化地 厭破	十一 ○○ 大戊 申未 雜厭 合化 陰化 化逆	八度癸卯 庚寅 支符 地厭 地厭 會	二度戊戌 度庚子 度辛天 度己厭 度庚陰 度辛合
兌	濟	未	坤
上九 五四	六六	九二	上九 九五 初六
丙寅	丙寅	庚辰	九四 六六 六三 噬嗑
丙寅	丙寅	庚辰	九五 六六 六三 噬嗑
比	豫	五陰	庚辰 壬午
比五 陰	豫五 陰	五陰	庚辰 壬午

右緯以孔圖八位離為十六以十六位別二十四氣除二十四位為周甲之歷凡周甲為運納音為氣運氣各有主客天符歲會德符順化刑逆不和皆與化氣同推但視卦氣納音直爻陰陽別為主客耳精氣游魂即為對化甲己化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火以運遞推子午化火丑未化土卯酉化金辰戌化水巳亥化木寅申化火以氣相間運本於地氣升於天子午年少陰君火司天則陽明燥金司泉丑未年太陰濕土司天則太陽寒水司泉寅申年少陽相火司天則厥陰風木司泉卯酉年陽明燥金司天則少陰君火司泉辰戌年太陽寒水司天則太陰濕土司泉巳亥年厥陰風木司天則少陽相火司泉風熱暑濕燥寒遲為天泉之兩間此說在天官醫人歲有考成測驗多年不為臆說文圖雖有更定而運氣之候實未嘗變故其周甲運氣化氣所合悉依內經與納甲相為表裏納甲始於焦氏乾納甲壬

坤納乙癸坎戊離己農庚巽辛艮丙兌丁陽支以順
陰支以逆京房用之以立卦候冬至中孚夏至始咸
略依大象以為卦次於例無取而歷代相沿與夏小
正相隸乾鑿度所云升者十二月之卦也益者正月
之卦也隨者二月之卦夬者三月之卦剝者九月之
卦皆與京氏相合意京氏先出東漢傳會其文故諸
緯書多言六日七分八十分日之七者焦京同學皆
以坎離震兌為方伯監司之官以風雨寒溫為直日
之候但焦以爻直一日自四監而外無改上下之次
京以卦直六日七分自四監而外別詮大象之序也
卦餘七分則甲宜分納爻直一日則歲可六週故焦
之依次周甲與京之納甲加分道若懸殊術還相濟
耳然自西漢談易皆無談化氣歸魂者京氏一公二
辟貞內侯悔外侯五大夫六卿為一月之卦又古法
一元士二大夫三三公四諸侯五王位六宗廟為六
日之爻所論日辰皆以干支為主不及對化如翼奉

所稱北方之情好也 好行貪狠 申子主之 東方之情
恣也 恣行陰賊 亥卯主之 南方之情惡也 惡行廉貞
寅午主之 西方之情喜也 喜行寬大 巳酉主之上 方
之情樂也 樂行姦邪 辰未主之下 方之情哀也 哀行
公正戌丑主之 皆即六方以辨 情性五行之性 不違
其方 又晉灼曰 翼氏五性 肝性 靜靜行仁 甲巳主之
心性燥 燥行禮丙辛主之 脾性 力力行信 戌癸主之
肺性堅 堅行義乙庚主之 腎性智 智行敬 丁壬主之
以甲木順生 貞化為主 與運氣參用 唯戊癸對化 別
於月令耳 京氏之學初亦不主納甲 其法以中氣辟
卦 在七日四十九分上 下為一消息故復臨泰壯夬
乾姤遯否觀剥坤皆以辟卦於中氣七日稱為消息
方入中氣七日視太陽所在 察其輝氣別其盈虛少
陽少陰之所爭并為人主之占候與洪範七卜同符
故五卦內外別為貞悔 風雨寒溫與雨露蒙驛克同
用自漢魏後無復明 京學者京房以建昭二年二月

朔上封事言辛酉以來蒙氣衰去太陽精明臣欣然以陛下為有所定然少陰倍力而乘消息疑此道不得如意已卯臣拜為太守恐臣出之後必為用事所蔽故願歲盡乘傳奏事迺辛巳蒙氣復來太陽侵色此上大夫覆陽而上疑也已卯庚辰之間必有欲隔絕臣不得乘傳奏事者以厯推之是歲建昭二年甲申閏在六月正月二十七日辛酉氣交雨水漸中二月朔甲子為泰卦消息十六日己卯厯需至隨候在大夫庚辰辛巳蒙氣復乘所為上大夫覆陽而上疑也故每月兩氣中氣消息七日四十九分為辟節氣七日四十九分為大夫故至陝上封事又云丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起此陛下欲正消息雜氣并爭消息之氣不勝也己丑夜有還風盡辛卯太陽復侵色至癸巳日月相薄此陰邪同力太陽為之疑也以厯推之是四月癸亥朔乙亥立夏己卯起大夫師乙酉起

卿比陰邪比力坎卦在戌至戊子午時滿五十分蒙氣復起廿七日巳丑夜有還風五月癸巳朔日月相薄也孟康以房法消息卦為辟息為太陰消為太陽餘為少陰少陽非是房法只以七日為復七日四十八分半為消息凡雜卦氣干消息者至五十分為甚耳其占候太陽自以日月為主當坎而寒當震而雨當離而溫當兌而風異常為變雜氣為蒙也翼氏風角興京學蔓異初元二年平昌侯王臨稱詔從奉父學奉絕不與迺蹠言正月癸未日加申有暴風從西南來未主姦邪申主貪狠風以太陰下抵建前是人主左右邪臣之氣平昌侯三見臣皆以邪辰加邪時又云師法用辰不用日辰為客時為主人見於明主侍者為主人辰正時邪見者正侍者邪辰邪時正見者邪侍者正忠正之見侍者雖邪辰時俱正大邪之見侍者雖正辰時俱邪張晏曰初元二年歲在甲戌正月廿二日癸未孟康曰太陰在未月建在寅風從

未下至寅南建為主氣太陰臣氣也以法推之初元
二年歲在甲戌正月二十日癸未六十七分驚蟄至
申時方交中氣風自未來抵建前是人主左右邪臣
之氣張益皆以太陰與太歲相推非是太陰為辰辰
為客太陽為時時為主人辰從支支為月之所歷時
從日時為日之所臨也故曰辰為常事時為一行月
為常事日為一行也七月上直言疏云今年太陰建
於甲戌律以庚寅初用事歷以甲午從春歷中甲庚
律得參陽性中仁義情得公正貞廉以歷推之是歲
太歲在甲戌先十一月丙寅冬至正月朔日甲子律
不得庚寅歷不得甲午唯立春初律得用庚戌以太
歲甲午元日甲子立春庚戌故日歷中甲庚律中參
陽性中仁義情得公正貞廉其實立春在辛亥不在
庚戌諸術家所用各不等或先後天耳其庚寅甲午
二日則決誤也凡誤在氣朔則子支動移不得主客
不得主客則刻應不効然率差一二日進退非遠唯

卦例不定則風位互易後漢諸儒唯郎顗最明星緯所笑六日七分有陰陽乘起四卦用事與京氏合其干支所治亦有對化如陽嘉二年正月十七日戊午日加申風從寅來丑時而止郎顗云戊午徵也丑寅申皆徵也不有火災必當為旱亦與翼氏相參然天道甚微日家近俗星緯變逆漢儒有所未推干支加乘聖賢之所不說要當別其支源開其痼會如焦京之除四卦楊雲之贊跋羸截鵠續是古今同痛本領已誤綦縷奚觀今已引諸羲軒暢其精變在舊候世十二緯似不足存然惡池未湮滄瀾可問因其二義別為推占如漢元帝初元二年甲戌正月二十日癸未日加申有風從西南來除前十一月丙寅日巳時冬至距癸未日申時凡七十七日小餘三得九百二十七時以八十一爻除之小餘三在豐之九三歲日俱在甲戌正丙方兌辛為主精氣不變癸與庚不破甲未與申不破戌雖有姦邪貪狼不得為賊於是卦

次三陽再上亦在豐之九三豐沛折肱其道无咎翼奉用之建昭二年甲申二月十八日辛巳蒙氣乘陽薄除前十一月戊午日寅初冬至至四月廿六日戊子蒙風凡百五十日小餘五得一千八百以一百五十八爻除之無餘在渙之九二歲在甲申日在甲午正南方參鐵為主斬乂之卦也艮土游魂往而不歸前二月己卯房拜為太守得八十五爻未濟之窮終坎水游魂又房本姓李吹律自定為京氏李為少徵京為少宮生於甲辰死於甲申水土游魂不得精變以四月廿七己丑夜占以百五十九爻除之在離之九三其夜在離之九四日昃突如其来京房用之以二月己卯房拜魏郡以八十五爻除之在恒之初六浚恒之凶京房用之故京房之禍始於浚深知進不知退知存不知亡以卦次之離恒參卦位之渙濟得失存亡舉可知也自漢以來不論卦次只依大象為序宋

人始論卦次只以一陽復生互卦二陽臨生十四卦
三陽泰成九卦左行為陽一陰始生五卦二陰臨生
十四卦三陰否成九卦右行為陰不知原次左行得
一陽者三得二陽者八得三陽者十得四陽者七得
五陽者三右行得陰亦然京房二月己卯恒初六與
節初九相通夜分得節九二凶在門庭湧水將出道
人去也凡吉凶指人所不道然言易者則以吉凶為
準無吉凶則無以驗於人翼奉曰臣聞之師曰天地
設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖
人名之曰道聖人見道然後知王治之象畫州土建
君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經
然後知人道之務自東漢以前皆知道為聖人經屬
賢者故諸名家所論卦氣皆以別邪正定君臣為準
翼奉興京房同時所占候譏謫同旨然翼奉知天子
左右之有邪臣不質言史高宏石而發端於平昌侯
王臨其冬殺蕭望之明年四月乙未日卯時茂陵白

鶴館災翼氏遂不斥言天子左右唯議諸宮廟陵寢
郊祀欲以丙子立夏順太陰東行遷都稍濶迂不益
切切談后黨近侍其後數年殺周堪張猛賈捐之京
氏益發憤於邪正至引趙高正先以刺石鹿韋侯倚
淮陽王欲以鄭弘代韋侯徐立代石顯其道足以殺
身非其立志不忠談易無効也自漢以後談易無有
踰京翼二家者管郭而外益猥俗溺於陰陽不得聖
賢之意世卜京氏亦論游魂歸魂以晉大有大過隨
明夷師中孚漸需比頤蠱訟同人小過歸妹十六變
自上反下為復世居中與消息相近非俗學所及然
八卦精游別十六位乾左則坤右艮右則巽左坎左
則離右皆以對化為游傍化為歸唯震兌傍化游近
而歸遠非八卦互宮飛伏歸游皆可相取也京氏消
息大夫謙蒙隨訟師家人豐節萃无妄既濟蹇皆取
大象以時相麗與小陰陽相雜在爻辭之表其四監
所治各十五歲約以清濁寒溫來蒙為候六甲復始

如建昭二年甲申革卦司天京氏以為少陰之歲陽
嘉二年癸酉益卦司天郎顗以為少陽之歲是也然
皆縫綻不合天道自後漢諸儒雜解緯書聖言雖存
他書益出泰素相教近藉之仲尼遠託於軒轅濬亂
五辰可謂遯矣欲資以聞道敬治天人何繇焉所幸
者易春秋詩書俱存可執符契以證聖道故復再舉
春秋推其終始條為略例以應首篇使
後之知道者有繫不墮以與於斯文

春秋易歷

陽法九

九因八十一
七百二十九

陰法六

六因八十一
四百八十六

陰法六

六因七百二十九
四千三百七十四

陽法九九因四百八十六
四千三百七十四

歲餘九八十一餘七
百二十九

歲法六四千三百七
十四餘九

春秋法三三因八十一
二百四十三

元統法兩兩因二百四十
三四百八十六

減法一二百四十三減一
四百八十五無餘

加法一四百八十六加一
四百八十七無餘

太陽四百八十七十因四千八
百七十加十

太陰四百八十五

十因四千八
百五十減十

周法六

六因四千八
二萬九千一百二十

大周九

九因二萬九千二百二十二
二十六萬二千九百八十

小周退六

六退六十二萬
九千一百六十

大周退九

九退五百四十
六萬二千四百四十

象餘四十五

小餘六分
七釐五毫

象周百二十

減周二十四
實周九十六

周餘五千四百八十一

減周一十九
十七餘一

半餘二千七百四十半半減五百四十九餘半

合差三百八十四小餘十五
分差一百九十二小餘七半

大周一萬一千六百三十五小餘十〇一
分一釐五毫

小餘十十為無餘

象餘十三小餘九分三釐

三毫三絲三忽

象周三百十四五周六十餘十四
四千三百七十五

周餘七大餘七小餘九
分三釐三毫

大周六十六十因三百十四一
萬八千八百四十

周餘四百七十六

減一分四百七十五九分強
加十分四千三百七十四

陰終六

六因四萬三千七百五
十周餘三百六十無餘

陽終九

九因一萬八千八百
四十周餘一百無餘

大終三百一十四周

除三百六十餘二十六
萬二千一百四十四

己未歲陽數歷距上元五千三百三十五

十一周四百八十五

甲子元 己巳元 甲戌元 乙卯元 甲申元

己丑元 甲午元 己亥元 甲辰元 乙酉元

甲寅元 己未元

歲陽己未
歲陰戊午

己未歲陰數歷距上元四千三百七十四九周四百八十六

甲子元 壬午元 丙子元 壬午元 戊子元

甲午元 庚子元 丙午元 壬子元 戊午元

己未歲交象歷距上元六千五百九十四二十一周三百一十四

甲子元 戊寅元 壬辰元 丙午元 庚申元

甲戌元 戊子元 壬寅元 丙辰元 庚午元

甲申元 戊戌元 壬子元 丙寅元 庚辰元

甲午元 戊申元 壬戌元 丙子元 庚寅元

甲辰元 戊午元餘九元二千八百二十
六通九千四百二十

象歷六十四象歲六十不推積元者以周甲為限

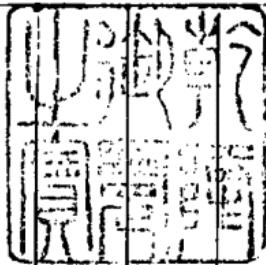
數歷七百二十九數歲百二十必推積元以滿度為限

象縮五十九小餘六分七釐五毫退天十
三〇九分三釐三毫三秒

數贏五十九小餘六分七釐五毫進天
四十五六分七釐五毫

象數進退以是為差

卷十三

三易洞璣卷十三